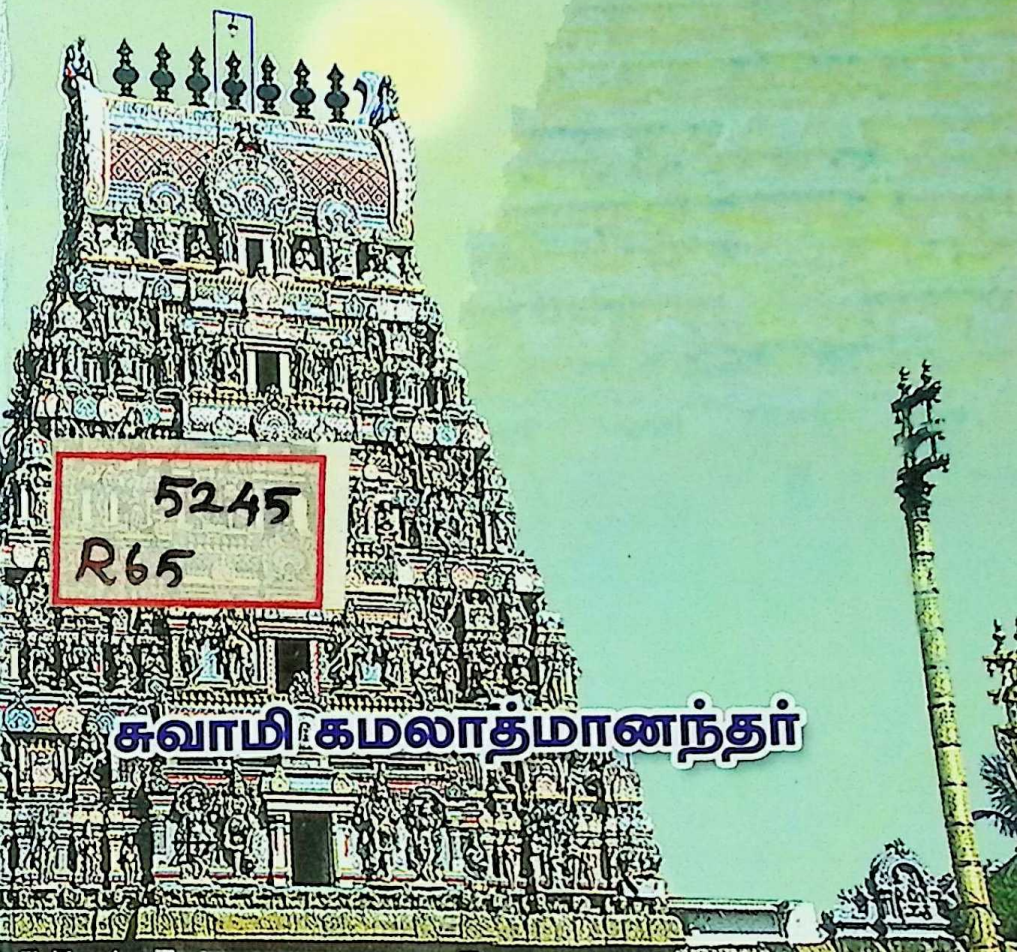

ஆன்மிக வினா-விடை

முதல் பாகம்

சுவாமி கமலாத்மானந்தர்

சென்னை நகராட்சி
சென்னை - 600 007
சென்னை நகராட்சி

ஆன்மிக வினாவிடை (510 கேள்வி-பதில்கள் அடங்கியது)

முதல் பாகம்

சுவாமி கமலாத்மானந்தர்

ராமகிருஷ்ண மிஷன் வித்யாலயம்
பெரியநாயக்கன்பாளையம், கோயம்புத்தூர் - 641 020

வெளியிடுபவர் :

செயலர்

ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண மிஷன் வித்யாலயம்

உரிமைப் பதிவு பெற்றது

3000 பிரதிகள்

முதல் பதிப்பு

விலை ரூ.70/-

ராமகிருஷ்ண மிஷன் வித்யாலய அச்சகம்

ராமகிருஷ்ண மிஷன் வித்யாலயம்

கோயம்புத்தூர் - 641 020

பதிப்புரை

சென்னை, ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண மடம் 'ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண விஜயம்' என்ற ஆன்மிக இதழை வெளியிட்டு வருகிறது. இதன் ஆசிரியராக சுவாமி கமலாத்மானந்தர் 24 ஆண்டுகள் (1977 ஜனவரி முதல் 2000 டிசம்பர் வரை) பணி புரிந்தார். அப்போது அவர், ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண விஜயம் (விஜயம்) பத்திரிகையில் வாசகர்களின் கேள்விகளுக்கு, 'ஆன்மிக வினா - விடை' என்ற பகுதியில் பதில் எழுதி வந்தார்.

அவ்விதம் விஜயம் பத்திரிகையில் 1987, 1988, 1989, 1990-ஆம் ஆண்டுகளில் வெளிவந்த கேள்வி - பதில்களைத் தொகுத்து, 'ஆன்மிக வினா - விடை, முதல் பாகம்' என்ற இந்த நூலை இப்போது வெளியிட்டிருக்கிறோம்.

நான்கு வருடங்களில் விஜயத்தில் வெவ்வேறு இதழ்களில் வெளிவந்தவற்றை, இந்த நூலில் தனித்தனித் தலைப்பின் கீழ் தொகுத்துக் கொடுத்திருக்கிறோம்.

எனவே இந்து மதம் பற்றிய ஒரு பொதுஅறிவு நூல் போன்று இந்த நூல் விளங்குகிறது. இந்த நூலில் நமது முன்னோர்களின் கருத்துக்கள், ஆழ்ந்த ஐயங்கள், தத்துவச் சிக்கல்கள், ஹிந்து கலாச்சாரம், ஹிந்து சம்பிரதாயச்சடங்குகள் பற்றியக் கருத்துக்கள் உள்ளன. அந்த வகையில் இந்த நூல்,

பல்வேறுபட்ட ஐயங்களுக்குத் தெளிவூட்டும் ஓர் ஆன்மிக அகராதி போன்று விளங்குகிறது.

இந்த நூலில் இடம் பெற்றிருக்கும் கேள்விகள் பத்திரிகையில் வெளிவந்தபோது, கேள்வி கேட்டவர்களின் பெயர்களுடன் வெளிவந்தன. இப்போது இந்த நூலில் அந்தப் பெயர்களை நீக்கி வெளியிட்டிருக்கிறோம்.

இந்த நூலில் இடம் பெற்றிருக்கும் கேள்வி - பதில்களில் ஆன்மிகத்துடன் இலக்கியச் சிந்தனையும், சமுதாயநலச் சிந்தனையும் இழையோடுவதைப் பார்க்கலாம்.

ஆன்மிகத் தொடர்பில்லாத 'கல்வி' போன்ற சில கேள்விகளும் இந்த நூலில் உள்ளன. இவை போன்ற கேள்வி - பதில்களும் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண மடத்தின் கொள்கைகளுக்கு உட்பட்டவை. அதனால் அவற்றையும் இந்த நூலில் சேர்த்திருக்கிறோம்.

இந்தக் கேள்வி - பதில்கள் விஜயம் பத்திரிகையில் வெளிவந்தபோது, இவற்றை வாசகர்கள் பெரிதும் விரும்பிப் படித்தார்கள். வாசகர்கள் பலரும், "இவற்றைத் தொகுத்து நூல் வடிவில் வெளியிடுங்கள்" என்று அவ்வப்போது கூறி வந்தார்கள். அவர்களின் நீண்ட நாளைய விருப்பம் இப்போது நிறைவேறியுள்ளது.

இதில் நூலாசிரியர் எளிமையான பண்பட்ட நடையில்,

எல்லோருக்கும் எட்டும் விதத்தில் சிக்கலான கேள்விகளுக்கும் கூட சுவாரஸ்யமான வகையில் பதில் சொல்லியிருக்கிறார்.

இந்த நூல் ஒவ்வொருவர் இல்லத்திலும் இருக்க வேண்டிய ஓர் உயர்தரப் பொக்கிஷம் என்பதில் ஐயமில்லை.

‘ஆன்மிக வினா - விடை, முதல் பாகம்’ இப்போது வெளிவருகிறது. இந்த நூலுக்கு மக்களிடம் கிடைக்கும் வரவேற்பைப் பொருத்து, இதன் தொடர்ச்சியாக இன்னும் நான்கு பாகங்கள் வெளியிட இருக்கிறோம்.

ஆன்மிக அன்பர்கள் இந்தப் புனித நூலின் பெருமையுணர்ந்து, இதை வாங்கிப் படித்துப் பயனடைய வேண்டுகிறோம்.

18-09-2004

விநாயகர் சதுர்த்தி

— பதிப்பாளர்

பொருளடக்கம்

பகுதி - 1

1.	இறைவன்	.....	1
2.	ஆன்மிகம்	.....	5
3.	ஆத்மசாதனை	.....	6
4.	ஓம் என்ற சொல்	.....	9
5.	நாமஜபம்	.....	11
6.	மந்திரங்கள்	.....	17
7.	தியானம்	.....	20
8.	பூஜை	.....	26
9.	வழிபாடு	.....	33
10.	சூரிய வழிபாடு	.....	37
11.	ஒளி வழிபாடு	.....	38
12.	பிரார்த்தனை	.....	44
13.	சத்சங்கம்	.....	46
14.	சரணாகதி	.....	47
15.	அருள்	.....	47
16.	கோயில்கள்	.....	49
17.	திருத்தலங்கள்	.....	57
18.	கங்கை	.....	64
19.	மழை	.....	64
20.	விரதம்	.....	67
21.	விழா	.....	69
22.	இறையடியார்கள்	.....	70

23.	குரு	70
24.	முக்தி	73

பகுதி - 2

25.	விநாயகர்	78
26.	சிவன்	81
27.	தட்சிணாமூர்த்தி	86
28.	சைவ சமயம்	87
29.	சிவ விரதம்	92
30.	பிரதோஷம்	93
31.	நாயன்மார்கள்	95
32.	மாணிக்கவாசகர்	103
33.	திருவாசகம்	104
34.	திருமந்திரம்	106
35.	தேவி	108
36.	சாக்தம்	116
37.	மகாலட்சுமி	119
38.	முருகன்	120
39.	வைஷ்ணவம்	131
40.	ஸ்ரீராமர்	136
41.	ஸ்ரீகிருஷ்ணன்	138
42.	ஆழ்வார்கள்	140
43.	திருப்பாவை	140
44.	அவதாரங்கள்	141
45.	ஸ்ரீஐயப்பன்	145
46.	பகவான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர்	146

47.	சுவாமி விவேகானந்தர்	154
48.	ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண மடம்	165

பகுதி - 3

49.	பக்தி	169
50.	கர்மயோகம்	180
51.	அத்வைதிகள்	181
52.	ஞானம்	182
53.	அக்ஞானம்	185
54.	உலக இன்பம் - ஆன்மிக இன்பம்	186
55.	பற்றின்மை	187
56.	மனிதப்பிறவி	190
57.	விதி	194
58.	மனம்	195
59.	மன அமைதி	198
60.	மனத்தூய்மை	199
61.	மனதை அடக்கும் வழி	200
62.	அகங்காரம்	201
63.	கோபம்	204
64.	புலனடக்கம்	207
65.	பிரம்மச்சரியம்	211
66.	சந்நியாசம்	211
67.	மகான்கள்	212

பகுதி - 4

68.	ராமாயணம்	217
69.	ஹனுமான்	225

70.	கம்பர்	226
71.	மகாபாரதம்	227
72.	பகவத்கீதை	232
73.	உபநிஷதங்கள்	240
74.	சாஸ்திரங்கள்	241
75.	ஆன்மிகச் சொற்பொழிவுகள்	246
76.	ஸ்தோத்திரங்கள்	247
77.	தத்துவம்	248
78.	அரச மரம் வழங்கும் தத்துவம்	253
79.	திருக்குறள்	258
80.	வள்ளலார்	265
81.	சிலப்பதிகாரம்	270

பகுதி - 5

82.	பெரியோர்கள்	273
83.	பாரதியார்	274
84.	ஜாதிகள்	278
85.	இல்லறம்	281
86.	புரோகிதர்	289
87.	திருமணங்கள்	290
88.	பெண்கள்	301
89.	குழந்தைகள்	305
90.	பித்ரு பூஜை	306
91.	சொர்க்கம் - நரகம்	307
92.	மிருகங்களைப் பலியிடுதல்	308
93.	ஸ்படிகமணி மாலை	309
94.	அக்னி ஹோத்ரம்	311

95.	பழக்க வழக்கங்கள்	.....	312
96.	அன்பு	.....	315
97.	ஆன்ம நேயம்	.....	318
98.	வாழ்க்கை	.....	320
99.	பாவம்	.....	322
100.	ஒழுக்கம்	.....	323
101.	தானம்	.....	325
102.	தர்மம்	.....	327
103.	நற்செயல்கள்	.....	328
104.	தொண்டு	.....	331
105.	கல்வி	.....	334
106.	உழவுத்தொழில்	.....	336
107.	இந்தியா	.....	338
108.	இந்து மதம்	.....	339
109.	பௌத்த மதம்	.....	342
110.	கிறிஸ்தவ மதம்	.....	343
111.	இஸ்லாம்	.....	345
112.	மத நல்லிணக்கம்	.....	347
113.	பொது	.....	347

பகுதி - 1

1. இறைவன்

1. கேள்வி : 'கடவுள்' என்ற சொல்லுக்கு என்ன அர்த்தம்?

ஈபதில்: அனைத்தையும் கடந்திருக்கும் மெய்ப்பொருள் என்பது பொருள். புறவுலக நாட்டம் கடந்து, உள்ளத்தின் உள்ளே ஆழ்ந்து செல்லும் உத்தம ஞானிகளுக்கு விளக்கமாகும் தத்துவம் அது.

ஒரு குடத்தை சமுத்திரத்தில் போடுகிறோம் என்று வைத்துக்கொள்ளுங்கள். அப்போது குடத்துக்குள் நீர் சென்றுவிடுகிறது, குடத்துக்கு வெளியேயும் நீர் இருக்கிறது, குடத்துக்கு உள்ளும் நீர் இருக்கிறது. குடத்துக்குள் நீர் இருப்பதனால் குடம் நீரைத் தாங்கியுள்ளது. குடத்துக்கு வெளியே நீர் இருப்பதனால் நீர் குடத்தைத் தாங்கியுள்ளது. இறைவன் எல்லாவற்றுள்ளும் அந்தர்யாமியாக இருக்கிறான் என்பது, குடத்துக்குள் நீர் இருப்பது போன்றது. இறைவன் எல்லாவற்றையும் கடந்து அகண்டமாக இருக்கிறான் என்பது, குடத்துக்கு வெளியே நீர் பரந்திருப்பது போன்றது. அனைத்துள்ளும் உள்ள அவன் அனைத்தையும் கடந்தும் இருக்கிறான்.

எனவே இயற்கையைக் கடந்தும், இயற்கைக்கு உள்ளேயும் என்றென்றும் நின்றொளிரும் பரம் பொருளைக் கடவுள் என்று வழங்குகிறோம்.

2. கேள்வி: இறைவனுக்கு உருவம் உண்டா, இல்லையா?

✧பதில்: இறைவன் உருவமற்றவன். அவன் பக்தர்கள் மீது பரிவு கொண்டு, பக்தர்கள் விரும்பும் வடிவம் ஏற்று அருள் புரிகிறான் என்பது ஒரு பதில்.

கடவுள் உருவமானவர், அருவமானவர், அருவருவமானவர் என்ற மூன்று நிலைகளிலும் இருக்கிறார் என்பது மற்றொரு பதில்.

3. கேள்வி : கடவுள் இருக்கும் இடம் எது?

✧பதில்: கடவுள் இல்லாத இடம் எது? அவர் எப்போதும் நம்முள், நம்முடன், நம் இதிரில் இருந்துகொண்டுதான் இருக்கிறார். நாம்தான் போதிய பக்குவம் இல்லாததால், அவரைக் கண்டும் காணாதவர்களாக இருக்கிறோம்.

4. கேள்வி : கடவுள் நமது உள்ளத்தில் இருக்கிறார் என்று சொல்லப்படுகிறது. இந்தக் கருத்துக்கு ஆதரவாகவே உபநிஷதங்களும் இருக்கின்றன.

என்றாலும் மக்கள் கோயில், பூஜை, கேஷத்திரம் என்று வெளியே கடவுளைத் தேடுகிறார்களே, ஏன்?

✧பதில் : கடவுள் நமது உள்ளத்தில் மட்டும் இருக்கிறார் என்று சாஸ்திரங்கள் சொல்லவில்லை. நமக்குள்ளும் புறமும், எங்கும் எதிலும், இறைவன் நீக்கமற நிறைந்திருப்பதாகவே சாஸ்திரங்கள் கூறுகின்றன.

உபநிஷதங்கள் ஞான நூல்கள். ஞான மார்க்கத்தைப் பின்பற்றுபவர்கள் எப்போதும் குறைவாகவே இருப்பார்கள்.

பொதுவாக ஞானயோகத்தைப் பின்பற்றும் ஒருவர், தமக்குள் இறைவனைத் தேடுபவராக இருப்பார். ஆரம்பத்தில் பக்தியோகத்தைப் பின்பற்றும் ஒருவர், வெளியில் இறைவனைத் தேடுபவராக இருப்பார்.

சாதகர் ஒருவர் ஞானயோகத்தைப் பின்பற்றினாலும், பக்தியோகத்தைப் பின்பற்றினாலும், ஆன்மிக முதிர்ச்சி பெறப் பெற இறைவனை உள்ளும் புறமும், எங்கும் எதிலும் காணும் மனநிலையைப் பெறுகிறார்.

5. கேள்வி : ஒவ்வொரு சமூகத்தினரும் தங்கள் சமூகத்துக்கென்று சொந்தமாக, 'இது எங்கள் ஜாதிப் பொதுவுக்குச் சொந்தம்' என்று தெய்வங்களை வைத்து வணங்கலாமா? அடுத்த சமூகத்தினர் அந்தத் தெய்வங்களை வைத்து வணங்கலாமா?

✧பதில்: இஷ்டநிஷ்டை நல்லதுதான். மற்றபடி தெய்வம் அனைவருக்கும் பொது. தன்தெய்வம் - எம்தெய்வம் என்று வழக்கிடுதல் தவறு.

6. கேள்வி : சிவனை சிவபிரான் என்கிறோம், ஸ்ரீராமரை ராமபிரான் என்கிறோம்.

இவ்விதம் நாம் பயன்படுத்தும் 'பிரான்' என்ற சொல்லுக்கு என்ன அர்த்தம்?

✧பதில்: 'பிரான்' என்பதற்குத் 'தலைவன்' என்று பொருள். ஸ்வாமி என்றாலும் தலைவன் என்பதே பொருள். இதனால் ஜீவாத்மாக்களான நாமெல்லோரும் ஆண்டவனுக்கு அடிமைப்பட்டவர்கள், ஆண்ட

வனுக்குக் கைங்கரியம் செய்ய வேண்டியவர்கள், ஆண்டவனுடன் நித்திய சம்பந்தம் கொண்டவர்கள் - என்ற உண்மை நமக்கு நினைவுபடுத்தப்படுகிறது.

‘எனக்குத் தலைவன் இறைவன்; நான் அவனது தொண்டன்; இறைவனுக்கு அடிமை செய்வதே என் வாழ்க்கையின் முதலாவது லட்சியம், முடிவான லட்சியமும் அதுவே’ என்ற மனநிலையை வளர்த்துக் கொள்வது மிகவும் நல்லது.

7. கேள்வி : ‘விவேகமான செயல்’ என்று நீங்கள் கருதும் ஏதேனும் ஒரு செயலைக் கூறுங்கள்.

✧பதில்: ‘இறைவனே பரதத்துவம்’ என்று உணர்ந்து, அவனைச் சிந்தனையாகிய கைகளினால் பற்றி வாழ்வதே விவேகமான செயல்; விவேகமான செயல்களில் தலையாய செயலும் அதுவே.

8. கேள்வி : உள்ளத்திலிருந்து ‘நான்’ என்ற அகந்தையை அழிப்பது எப்படி?

✧பதில்: இறைவனை உள்ளத்தில் வைத்தால், ‘நான்’ என்ற அகந்தை தானே அழிந்துவிடும். ஒளி வந்த வுடனேயே இருள் நீங்கத்தானே வேண்டும்?

9. கேள்வி : இறைவனைப் பல அருளாளர்கள் ‘பரஞ்சோதி’ என்று பாடிப் பரவியிருக்கிறார்கள், வாழ்த்தி வணங்கியிருக்கிறார்கள். ‘பரஞ்சோதி’ என்றால் என்ன?

✧பதில்: 'எங்கும் வியாபித்திருக்கும் மேலான ஒளிவடிவினன்' என்பது 'பரஞ்சோதி' என்ற சொல்லின் பொருள்.

2. ஆன்மிகம்

10. கேள்வி : 'ஆன்மிக வாழ்க்கை' என்றால் என்ன?

✧பதில்: அறமும் தவமும் இணைந்த வாழ்க்கையை ஆன்மிக வாழ்க்கை என்கிறோம்.

11. கேள்வி : நான் ஆன்மிக வாழ்க்கை வாழ்கிறேனா, இல்லையா என்பதை நானே எப்படித் தெரிந்து கொள்வது?

✧பதில்: உங்கள் உள்ளத்தில் முதன்மை இடம் ஆன்மிகத்துக்கு இருக்க வேண்டும். அவ்விதம் இருப்பதே ஒருவர் ஆன்மிக வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு உரிய அடையாளமாகும்.

12. கேள்வி : ஆன்மிக வாழ்க்கையின் உண்மையான அர்த்தத்தை நான் தெரிந்துகொள்ள விரும்புகிறேன். அதற்கு என்ன வழி?

✧பதில்: ஆன்மிக வாழ்க்கையின் அர்த்தம், அதை வாழ்ந்து பார்த்தால்தான் தெரியும்.

13. கேள்வி : மனிதன் தெய்வமாவது சாத்தியமா?

✧பதில் : மனிதன் தன் உள்ளத்தில் அற்ப ஆசைகளுக்கு

இடம் தராமல், உன்னதமான ஆன்மிகக் கொள்கைகளுக்கும், கோட்பாடுகளுக்கும் மட்டுமே இடம் தருவானானால், அவன் தெய்வமாவது சாத்தியம் தான்.

ஆனால் இதனைச் செய்ய வல்லவர்கள் மிகவும் அபூர்வமாகவே இருக்கிறார்கள்.

3. ஆத்ம சாதனை

14. கேள்வி : இறைவனை உள்ளத்தில் கோயில் கொள்ளச் செய்வது எப்படி?

✧பதில்: இறைவனை நினைந்து நினைந்து உருக வேண்டும், நெஞ்சக்கனகல் நெகிழ்ந்து கரைய வேண்டும்; ஜபம், தியானம், பிரார்த்தனை போன்ற எவ்வளவோ தவங்களை நீண்ட காலம் மேற்கொண்டால்தான் - இறைவனை நிரந்தரமாக நாம் நம் உள்ளத்தில் கோயில் கொள்ளச் செய்ய முடியும்.

இறைவனை உள்ளத்தில் நிரந்தரமாகக் கோயில் கொள்ளச் செய்வது என்பது - உலகம் முழுவதையுமே விலைக்கு வாங்க முற்படுவது போன்று - கடினமானது என்பது உண்மைதான்.

ஆனால் அதை விடவும் உண்மை, முயன்றால் நாம் இதைச் செய்ய முடியும் என்பது.

“இது செய்வதற்கு அருமையானது என்று சோர்வுறாமல் இருக்க வேண்டும். அதைச் செய்வதற்குத் தக்க பெருமையை முயற்சி உண்டாக்கும்” என்ற

வள்ளுவப் பேராசானின் அழுத்தமான கருத்தை, பிரம்மாஸ்திரமாக நாம் நமது வாழ்க்கைக்குத் துணையாகக் கொள்ள வேண்டும்.

அருமை உடைத்து என்று அசாவாமை வேண்டும்
பெருமை முயற்சி தரும்.

- குறள் 611

15. கேள்வி : ஆண்டவனை அடைவதற்கு ஆத்மசாதனை முக்கியமா?

✧பதில்: ‘மனிதன் உயிர் வாழ்வதற்கு மூச்சுக்காற்று முக்கியமா?’ என்பதுபோல் இருக்கிறது உங்கள் கேள்வி.

லௌகிக முன்னேற்றமாயினும் சரி, ஆன்மிக முன்னேற்றமாயினும் சரி - உழைப்பின்றி ஊதியமில்லை.

16. கேள்வி : நான் ஞானியாவது சாத்தியமா?

✧பதில்: அது எனக்குத் தெரியாது. ஆனால் ஞானி ஆகும்பொருட்டு ஆன்ம முயற்சியை மேற்கொள்வது சாத்தியமே. மற்றபடி நான் ஜோதிடன் அல்ல.

17. கேள்வி : நான் பக்திப் பாடல்களைப் பிறர் பாடக் கேட்கும்போது, அல்லது நானாகப் பாடும்போது மெய்மறந்து ஒன்றிவிடுகிறேன். இந்த ஒன்றையே தியாகராஜரைப் போல் நான் ஆத்மசாதனையாக வைத்துக் கொள்ளலாமா?

✧பதில்: பக்திப் பாடல்களில் மனம் ஒன்றிவிடுவதும் ஓர் ஆத்மசாதனைதான். இதற்கு ‘லய யோகம்’ என்று பெயர்.

98 கோடி தடவை ஸ்ரீராமநாமத்தை ஜபித்து ஜபித்து, தியாகராஜரின் நாத்தழும்பேறி இருந்தது. அதனால் அவருக்கு ஸ்ரீராமரை அடையும் அனுபவம் ஏற்பட்டது.

தாம் ராமரை அடைந்த அருள் அனுபவத்தையே தியாகராஜர் பாட்டாகப் பாடினாரே தவிர, பாட்டுப் பாடி அவர் ராமரை அடையவில்லை. தாம் அடைந்ததைப் பாடினார், பாடி அடையவில்லை - இந்த உண்மை அருணகிரிநாதர், வடலூர் வள்ளலார் போன்ற அருளாளர்களுக்கும் பொருந்தும்.

எனவே பக்தி பாடல்களுடன் ஜபம், தியானம், பிரார்த்தனை போன்ற ஆத்மசாதனைகளும் தேவைதான்.

18. கேள்வி : ஆத்மசாதனை புரிவது, சாஸ்திரங்களைப் படிப்பது- இந்த இரண்டில் சாதகன் எதை மேற்கொள்ள வேண்டும்?

✧ பதில்: தட்சிணாமூர்த்தியும் கலைமகளும், ஏட்டுச்சுவடியும் ஜபமாலையும் தங்கள் கரங்களில் ஏந்தியிருக்கிறார்கள்.

எனவே அனுபூதிமான்கள் அருளிய சாஸ்திரங்களைக் கற்பதையும், ஆத்மசாதனை செய்வதையும் சாதகன் இரண்டு கண்கள்போல் போற்ற வேண்டும். ஒன்று, மற்றொன்றுக்குத் துணையாக அமையும்.

19. கேள்வி : ஆத்மசாதனம் பழகுவது என்பது, மிகுந்த துன்பம் தருவதாக இருப்பது ஏன்?

ஊபதில்: “இன்பமே எந்நாளும் துன்பமில்லை” என்ற நிலையை மனிதன் பெறுவதற்கு, வழி வகுப்பது ஆத்மசாதனைதான்.

சாதனையின் ஆரம்ப காலத்தில் வேண்டுமானால், அது துன்பம் தருவதாக இருக்கக்கூடும். ஆனால் எப்போதுமே அப்படி இருக்காது.

சாதனையில் ஆழ்ந்து செல்லச் செல்ல, அலாதியான ஒரு சுகமே அதில்தான் இருக்கிறது என்பது தெரிய வரும். இது சொன்னால் புரியாது, அனுபவித்தவர்களே அறிவார்கள்.

20. கேள்வி : நான் ஆத்ம சாதனைகள் செய்து வருகிறேன். என்றாலும் என் மனதிலிருந்து தீய எண்ணங்கள் விலகவில்லை. மேற்கொண்டு நான் என்ன செய்வது?

ஊபதில்: ஆத்ம சாதன முயற்சி இதுவரை பலிக்கவில்லை என்றால், பலிக்கும் வரை தொடர்ந்து முயற்சி செய்துகொண்டே இருக்க வேண்டும். வேறு வழி இல்லை. எந்தக் காரியத்திற்கும் வெற்றிக்கு விடாமுயற்சிதான் வழி.

4. ‘ஓம்’ என்ற சொல்

21. கேள்வி : ‘ஓம்’ என்ற சொல்லுக்கு என்ன பொருள்?

ஊபதில்: ‘ஓம்’ என்ற சொல்லுக்கு விளக்கம் விரிந்துகொண்டே போகும். இங்கு மிகவும் சுருக்கமான பதில் தரப்படுகிறது:

அ - உ - ம ஆகிய மூன்று எழுத்துக்களும் சேர்ந்து 'ஓம்' ஆயிற்று. அ என்ற எழுத்து ரிக்வேதத்திலிருந்தும், உ என்ற எழுத்து யஜுர் வேதத்திலிருந்தும், ம என்ற எழுத்து சாமவேதத்திலிருந்தும் எடுக்கப் பட்டவையாகும். முற்காலத்தில் வேதம் மூன்று என்ற பொருளில் 'த்ரயோ வேதா:' என்றே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

பிற்காலத்தில் அதர்வ வேதத்தையும் சேர்த்து 'வேதம் நான்கு' என்று கூறும் வழக்கம் வந்தது.

ஓம் என்பது வேதம், வேதத்தின் சாரம். அதில் வேதம் முழுவதும் அடங்கியிருக்கிறது. பாலிலிருந்து கடைந்தெடுக்கப்பட்ட வெண்ணெய் போல வேதங்களிலிருந்து கடைந்தெடுக்கப்பட்ட உண்மையாக, அதாவது - நான்கு வேதங்களின் சாரமாக ஓம் விளங்குகிறது.

அ என்பது இறைவனையும், உ என்பது ஜீவாத்மாவையும், ம என்பது ஜீவாத்மா என்றென்றும் அடிமைப்பட்டவன், அதாவது இறைவனுக்கு ஜீவன் என்றென்றும் தொண்டு புரிய வேண்டியவன் என்பதையும் உணர்த்தும்.

அ - உ - ம ஆகியவை முறையே படைத்தல், காத்தல், அழித்தல் ஆகியவற்றை உணர்த்துகின்றன; அ - உ - ம ஆகியவை முறையே பிரம்மா, விஷ்ணு, மகேஸ்வரன் ஆகியவர்களை உணர்த்துகின்றன என்றும் பெளராணிகர்கள் கூறுவார்கள்.

22. கேள்வி : சமஷ்டிப் பிரணவம், வியஷ்டிப் பிரணவம் என்றால் என்ன?

✧பதில்: ஓம் எனப்படும் ஓங்காரம் சமஷ்டிப் பிரணவம் எனப்படும். அதை அ-உ-ம என்று பிரித்து அ-பிரம்மா, உ-விஷ்ணு, ம-ருத்ரன் என்று உபாசித்தால், அது வியஷ்டி உபாசனை எனப்படும்.

5. நாமஜபம்

23. கேள்வி : நாமஜபம் என்றால் என்ன? நாமபாராயணம் என்றால் என்ன?

✧பதில்: ஒருவர் தமது இஷ்ட தெய்வத்துக்கு உரிய திருநாமத்தை இடைவிடாமல் சொல்வது, திரும்பத் திரும்பச் சொல்வது, சதா காலமும் சொல்வது, அதிக எண்ணிக்கையில் பல தடவை சொல்வது நாமஜபம் எனப்படும்.

உதாரணமாக, சிவபக்தர் ஒருவர் பக்தி சிரத்தையுடன் திருவைந்தெழுத்தை நூற்றுக்கணக்கில், ஆயிரக்கணக்கில், லட்சக்கணக்கில், கோடிக்கணக்கில் சொல்வது நாமஜபம்.

தெய்வங்களுக்கு உரிய அஷ்டோத்திரங்கள், ஸ்ரீவிஷ்ணு சகஸ்ரநாமம், ஸ்ரீலலிதா சகஸ்ரநாமம், சிவ சகஸ்ரநாமம் போன்றவற்றை மீண்டும் மீண்டும் சொல்வதும் படிப்பதும் நாமபாராயணமாகும்.

24. கேள்வி : இறைவன் நாமத்தை ஜபம் செய்வதால்

பாவங்களிலிருந்து ஒருவர் விடுபட முடியும் என்பது உண்மையா?

✧பதில்: உண்மைதான். இறைவன் திருநாமத்தைக் காதலாகிக் கசிந்துருகி ஜபம் செய்வதால், ஒருவர் எல்லா விதமான பாவங்களிலிருந்தும் தீவினைகளிலிருந்தும் விடுபட முடியும்; அதோடு பிறவிப்பிணியும் கூட ஓய்ந்து போகும்.

“பகவானின் திருநாமத்திற்கு எத்தனை பாவங்களைப் போக்கக் கூடிய சக்தி உண்டோ, அத்தனை பாவங்களை நம்மால் செய்ய முடியவில்லை” என்று பிரகலாதன் குறிப்பிட்டான்.

இறைவன் எவ்விதம் எல்லையற்றவனோ, அதுபோல் இறைவன் நாம மகிமையும் எல்லையற்றது.

“எப்பொருள் யார்யார்வாய்க் கேட்பினும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பதறிவு” என்றார் (குறள் 423) திருவள்ளுவதேவர்.

மெய்ப்பொருள் எது? வேதம் நான்கினும் மெய்ப்பொருளாக விளங்குவது இறைவன் திருநாமம்தான். அந்த நலம் தரும் சொல்லை வாயாரச் சொல்பவர்கள் நிலமிசை நீடுவாழ்வார்கள்.

25. கேள்வி : எப்போதும் இறைவனைப் பற்றிய சிந்தனை என் உள்ளத்தில் இருந்துகொண்டிருக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறேன். அதற்கு நான் என்ன செய்ய வேண்டும்?

✧பதில் : இயன்ற வரையில், இஷ்ட தெய்வத்தை

நினைத்துக்கொண்டே இறைவன் திருநாமத்தை ஜபம் செய்யுங்கள். நாம ஜபம் கடவுள் சிந்தனையை உள்ளத்தில் தோற்றுவிப்பதற்கு மிகவும் சிறந்த எளிய ஒரு வழியாகும்.

பசு என்ற சொல்லைக் கேட்ட மாத்திரத்தில், பசுவின் உருவம் நம் மனதில் தோன்றுகிறது. அதுபோல் இஷ்ட தெய்வத்தின் நாமத்தை நமது மனம் அல்லது உதடு ஜபம் செய்யும்போது, அந்தத் தெய்வ உருவம் நமக்கு அருளை வழங்கும் நிலையில் இருப்பதாக நாம் நினைக்க வேண்டும்.

இறைவனும் இறைவன் திருநாமமும் ஒன்றேயாகும். அவை இணை பிரியாதவை, தனித் தனியே பிரிக்க இயலாதவை.

26. கேள்வி : இந்தத் திசையில்தான் ஜபம் செய்ய வேண்டும் என்று விதி ஏதேனும் உண்டா? அல்லது எந்தத் திசையில் வேண்டுமானாலும் ஜபம் செய்யலாமா?

ஈபதில்: பொதுவாகக் கிழக்கு அல்லது வடக்கு நோக்கி ஜபம் செய்வது மரபு.

காலையில் கிழக்கு நோக்கியும், மாலையில் வடக்கு நோக்கியும் ஜபம் செய்வது சிறப்பு என்ற ஒரு கருத்தும் உண்டு.

மேற்கு நோக்கி ஜபம் செய்வதைப்பற்றி நான் கேள்விப்பட்டதில்லை. ஏதோ குறிப்பிட்ட ஒரு சில மந்திரங்களை மட்டும் அபூர்வமாகச் சிலர் தெற்கு நோக்கி ஜபம் செய்வதுண்டு.

கிழக்கு அல்லது வடக்கு நோக்கி ஜபம் செய்வதற்கு வசதி இல்லை என்பதற்காக ஜபம் செய்யாமல் இருப்பது சரியில்லை. கிழக்கு அல்லது வடக்கு நோக்கி ஜபம் செய்ய இயலாத நிலையில், எந்தத் திசையை நோக்கியும் ஜபம் செய்யலாம். ஜபம் செய்ய வேண்டும் என்பதுதான் முக்கியம்.

கிழக்குத் திசை நோக்கிச் சாப்பிட வேண்டும்; அதனால் ஆயுள் வளரும். இரவில் கிழக்கு நோக்கிப் படுத்துறங்கினால் நன்மை ஏற்படும்.

சமண சமயத்தில், விடியற்காலை நான்கு மணிக்குக் கிழக்கு நோக்கி அமர்ந்து ஜபம் செய்யும் வழக்கம் இருந்து வருகிறது.

27. கேள்வி : சுத்த பஞ்சாக்ஷரீ, சக்தி பஞ்சாக்ஷரீ ஆகியவற்றில் பெண்கள் ஜபம் செய்ய வேண்டிய மந்திரம் என்ன?

✧பதில்: ஸ்ரீசுத்த பஞ்சாக்ஷரீ என்பது 'ஓம் நம: சிவாய' என்ற ஐந்து எழுத்துக்களை மட்டும் கொண்டது. இந்த மந்திரம் நிர்க்குண சொரூபம்.

சக்தி பஞ்சாக்ஷரீ என்பது 'ஓம் ஹ்ரீம் நம: சிவாய' என்ற மந்திரம். இது சகுண சொரூபம்.

பெண்கள் சக்தி பஞ்சாக்ஷரீ ஜபம் செய்வது நல்லது என்று, பெரியோர் சொல்லக் கேட்டிருக்கிறேன்.

28. கேள்வி : தற்காலத்தில் பல விதமான ஜபமாலைகள் உள்ளன. துர்க்கை பக்தனான நான் எந்த மாலையை ஜபத்திற்குப் பயன்படுத்த வேண்டும்?

✧பதில்: சிவ பக்தர்கள் ருத்திராட்ச மாலையிலும், விஷ்ணு பக்தர்கள் துளசிமணி மாலையிலும், துர்க்கை பக்தர்கள் நற்பவழ மாலையிலும் ஜபம் செய்வது சிறந்தது.

29. கேள்வி : 'ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய' என்பதையே மந்திரமாகக் கொண்டு ஜபம் செய்யலாமா?

✧பதில்: செய்யலாம். பக்தன் துருவனுக்கு நாரதர் இதைத்தான் மந்திரமாக உபதேசம் செய்தார்.

30. கேள்வி : வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்தில் பிறந்த நான், நாமஜபத்திற்கு எந்த மந்திரத்தை ஜபம் செய்ய வேண்டும்? ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட மந்திரங்களையும் ஜபத்திற்குப் பயன்படுத்தலாமா?

✧பதில்: திருமந்திரம் என்று வைஷ்ணவ ஆச்சாரியர்களால் போற்றப்பட்ட எட்டெழுத்தை ஜபத்திற்குப் பயன்படுத்தலாம். கங்கையில் நீராடச் செல்பவன் வழியிலுள்ள குளத்தில் நீராட வேண்டிய அவசியமில்லை என்பது போல, எட்டெழுத்தைப் பக்தியுடன் மனம் கசிந்து ஜபம் செய்யும் வைஷ்ணவர்களுக்கு வேறு மந்திரஜபம் வேண்டியதில்லை. மனம் ஒன்றிச் செய்யும் எட்டெழுத்து மந்திரமே, நல்லன வெல்லாம் தந்து அல்லனவற்றைத் தவிர்த்துவிடும்.

பறவை இரண்டு சிறகுகளைக் கொண்டு நன்றாகப் பறக்கிறது. இறைவனின் திருநாமம் என்ற பறவைக்கு ஞானமும் அனுஷ்டானமும் இரண்டு சிறகுகள் போன்று அமைந்துள்ளன.

சிலர் தங்களுக்கு விருப்பமான இஷ்ட தெய்வத்தின் திருநாம ஜபத்துடன், காயத்ரி மந்திரத்தையும் ஜபம் செய்வார்கள்; அல்லது குல தெய்வத்தை ஜபம் செய்வார்கள். அத்தகையவர்கள் காயத்ரி ஜபம் அல்லது குலதெய்வத்திற்கு உரிய ஜபத்தை 108 முறை செய்துவிட்டு, பிறகு இஷ்ட தெய்வத்தின் திருநாமத்தை ஜபம் செய்ய வேண்டும். நாம் செய்யும் ஜபத்தில், இஷ்ட தெய்வத்திற்கு உரிய மந்திரத்தை ஜபம் செய்வதற்குத்தான் முக்கியத்துவம் தர வேண்டும்.

இது சம்பந்தமான மீதியை குருமுகமாக நேரில் கேட்டுணர்க.

31. கேள்வி : இரவில் கெட்ட கனவுகள் வராமல் தவிர்ப்பதற்கு எந்த மந்திரத்தை ஜபம் செய்ய வேண்டும்?

✧ பதில் : உங்கள் இஷ்ட தெய்வத்துக்கு உரிய மந்திரத்தையே நீங்கள் ஜபம் செய்யலாம்.

பொதுவாக, ஆஞ்சநேயரைத் தியானம் செய்து ஆஞ்சநேயருக்கு உரிய சுலோகங்களைச் சொன்னால், கெட்ட கனவுகள் வராது என்று பெரியோர் சொல்வது வழக்கம்.

கெட்ட கனவுகள் வரும், கெட்ட கனவுகள் வராது என்ற சிந்தனைக்கே இடம் தராமல் ஒருவர் தன் இஷ்டதெய்வத்தைத் தியானம் செய்து, “இறைவா! இன்றைய என் இரவு பயனற்றதாக வீணானதாக இல்லாமல், தெய்விகம் வாய்ந்ததாக, ஆன்மிக மயமானதாக, உன் நினைவு நிறைந்தாக விளங்கும்படி

கிருபை புரியுங்கள் ” என்று, குறைந்தபட்சம் மூன்று முறை பிரார்த்தனை செய்துவிட்டு உறங்கச் செல்வது நல்லது.

32. கேள்வி : ‘வீட்டில் எவரேனும் இறந்து போன சமயத்தில், கடவுள் நாமத்தை மனதால்கூட ஜபம் செய்யக் கூடாது’ என்று ஒரு கருத்து நிலவுகிறது. இது சரியா?

✧பதில்: சரியல்ல. இன்னும் சொல்லப் போனால், அப்போதுதான் இன்னும் அதிகமாக ஜபம் செய்ய வேண்டும்.

33. கேள்வி : ரூபாய்க்குப் பத்துக் காசு, ஐந்து காசு என்று வட்டி வாங்கும் ஓர் அந்தணரிடம் காயத்ரி ஜபம் கற்றுக் கொள்ளலாமா? அது நமக்கு நற்கதி தருமா?

✧பதில்: அது நற்கதியைத் தராது.

6. மந்திரம்

34. கேள்வி : ஆன்மிக வாழ்க்கைக்குப் பெரிதும் பயன்படக் கூடிய மந்திரம் எது?

✧பதில்: அறிவிப்புப் பலகை எந்த மொழியில் எழுதப்பட்டிருந்தாலும், எத்தனை மொழிகளில் எழுதப்பட்டிருந்தாலும் - அவை குறிப்பிடும் இடம் ஒன்றுதான். அதுபோல், மந்திரம் எதுவாயினும் அதனால் பெறப்படும் இறைநிலை ஒன்றுதான்.

உங்களுக்கு மிகவும் விருப்பமான தெய்வம்

எதுவோ, அந்தத் தெய்வத்துக்கு உரிய மந்திரத்தைப் பக்தியோடும் சிரத்தையோடும் மனம் ஒன்றி ஜபம் செய்து வாருங்கள். அதன் மூலமாகவே உங்களுக்கு எல்லா விதமான ஆன்மிக முன்னேற்றங்களும் சித்திக்கும்.

35. கேள்வி : ‘அகோர மந்திரம்’ என்றால் என்ன? அதை எதற்கு உபயோகிக்க வேண்டும்?

ஐபதில்: சிவபூஜைச் சமயத்தில், சிவபெருமானுடைய தெற்கு நோக்கிய முகத்தை வணங்குவதற்குப் பயன்படும் மந்திரம் அகோர மந்திரம் எனப்படும்.

இந்த மந்திரம் மஹாநாராயண உபநிஷதத்தில் இடம் பெற்றுள்ளது. அது வருமாறு:-

அகோரேப்ப்யோநத கோரேப்ப்யோ கோரகோர
தரேப்ப்ய: |ஸர்வேப்ப்யஸ் - ஸர்வசர்வேப்ப்யோ
நமஸ்தே அஸ்து ருத்ரருபேப்ப்ய: ||

பொருள் : “எல்லாமாகியவரே! கோரமில்லாத உங்களுடைய சாந்த (சாத்த்விக) வடிவங்களுக்கும், கோர (ராஜஸ்) வடிவங்களுக்கும், மிகவும் கடுமையான (தாமஸ்) வடிவங்களுக்கும், பிரளய காலத்தில் துன்புறுத்தும் உங்களுடைய எல்லா ருத்ர வடிவங்களுக்கும், எல்லா இடத்திலும், எல்லாக் காலத்திலும் நமஸ்காரம் இருக்கட்டும்.”

36. கேள்வி : சந்தியாவந்தனம் செய்யும் நேரத்தில், என் மனம் உபதேச மந்திரத்தை ஜபம் செய்வதிலும் செல்கிறது.

இவ்விதம் நான் செய்வது சரியா?

✧பதில்: சந்தியாவந்தனத்தில் காயத்ரி மந்திரத்தை ஜபம் செய்வதுதான் முக்கியமாக இருக்க வேண்டும்.

கோயிலுக்குப் போகும்போது, அங்குள்ள தெய்வ விக்கிரகத்தைத் தரிசிப்பதுதான் நமது முக்கிய நோக்கம். ஆனால் அங்குள்ள மற்ற பொருள்களையும், மனிதர்களையும் நாம் பார்க்காமல் இருக்க முடியாது. நமது கவனம் மட்டும் எந்த மந்திரத்தைச் சங்கல்பித்து முக்கியமாக ஜபம் செய்யத் தொடங்கினாலும், அதில் செலுத்தப்பட வேண்டும். அந்த ஜபம் முடிந்தபிறகு, மற்ற மந்திரங்கள் உபதேசம் பெற்றிருந்தால், அவற்றையும் அதே மாதிரி மனதை ஒருமுகப்படுத்திச் செய்ய வேண்டும். முயற்சிதான் முக்கியம்.

மற்ற எண்ணங்களோ, மந்திரங்களோ இடையிடையில் வந்துகொண்டுதான் இருக்கும். அது மனதின் இயல்பு. நீண்ட கால அப்யாசத்தால் (பயிற்சியால்) அது நீங்கும்.

37. கேள்வி : அமாவாசையன்று பூஜை செய்கிறோம். அப்பொழுது அரியும் ஹரியும் என்று மந்திரம் சொல்கிறோம்: 1. அரியும் ஹரியும், 2. அரியும் ஆரியும் 3. அரியும் அரியும், 4. அறியும் அறியும், 5. அரியும் அறியும் - இதில் எது சரியான மந்திரம் என்பதைத் தெரியப்படுத்தக் கோருகிறேன்.

✧பதில்: 'அரி' என்றால் விரோதி என்று அர்த்தம். 'ஹரி' என்றால் விஷ்ணுவைக் குறிக்கும். இது 'ஹரி: ஓம்', 'ஹரி: ஓம்' என்று இருக்க வேண்டும்.

38. கேள்வி : நரசிம்ம காயத்ரி மந்திரத்தை அதன் அர்த்தத்துடன் தெரிவிப்பீர்களானால், என்னைப் போன்றவர்களுக்கு மிகவும் உபயோகமாக இருக்கும்.

✧பதில்: மஹாநாராயண உபநிஷதத்தில் நரசிம்ம காயத்ரி உள்ளது. அது வருமாறு :

“வஜ்ர நகாய வித்மஹே தீக்ஷண தம்ஷ்ட்ராய தீமஹி, தந்நோ நாரஸிம்ஹ : ப்ரசோதயாத்.”

பொருள் : “வைர நகங்கள் படைத்தவரை அறிவோமாக. கூரிய பற்கள் உடையவரைத் தியானம் செய்வோமாக. நரசிம்மராகிய அவரே அதில் நம்மைத் தூண்டுதல் செய்தருள்வாராக.”

7. தியானம்

39. கேள்வி : ஐயா, நான் வாழ்க்கையில் பெரிதும் கவலைப்பட்டுக் கொண்டிருப்பவன். எனக்கு ஏதாவது அறிவுரை சொல்லுங்கள்.

✧பதில்: ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் தமக்கு மருத்துவம் பார்த்த டாக்டர் சர்க்காரிடம் ஒரு சமயம் இவ்வாறு கூறினார் :

“வேண்டியதெல்லாம் இறைவன் மீது மனதை வைப்பதுதான். வேறு என்ன சொல்ல இருக்கிறது? சிறிது தியானம் பழகு.”

40. கேள்வி : ஒருவர் தியானம் என்று தனியாகச் செய்ய வேண்டுமா? தெய்வபக்தியுடன், தன்னுடைய பணிகளைக் கடமை உணர்வுடன் ஆற்றிக்கொண்டிருந்தால் போதாதா?

✧பதில்: பணிகளை பக்தியுடன் செய்வதற்கு தியானம் மனதிற்குத் திறமையை வளர்க்கும்.

தியானம், கடமையைச் செய்தல் ஆகிய இரண்டும் ஒருவரது வாழ்க்கையில் இணைந்திருக்க வேண்டும்.

41. கேள்வி : ஒருவருக்கு தியானம் எப்போது நன்றாக அமையும்?

✧பதில்: தூய மனமும் தூய சிந்தனைகளும் இருந்தால் மட்டுமே தியானம் சிறப்பாக அமையும்.

42. கேள்வி : நான் பல மணி நேரம் தியானம் செய்ய வேண்டும் என்று முயற்சி செய்து பார்த்தேன். முடியவில்லையே, என்ன செய்வது?

✧பதில்: முடியவில்லை என்பதற்காக முயற்சியை ஏன் கைவிட வேண்டும்? திரும்பத் திரும்ப முயற்சி செய்யுங்கள். பழக்கத்தினால், முயற்சியினால், எதையும் சாதிக்கலாம்.

“ஊக்கமது கைவிடேல்; உழைப்பின்வாரா உறுதிகள் உளவோ; அடிமேல் அடி அடித்தால் அம்மியும் நகரும்; எறும்பூரக் கல்லும் தேயும்; ஊழையும் உட்பக்கம் காண்பர்” என்றெல்லாம் நமது பெரியவர்கள், முயற்சியை நாம் ஒருபோதும் கைவிடக் கூடாது என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள். முயற்சியுடையவன் மனிதன், முயற்சியுடையவனே மனிதன்.

ஜபம், தியானம், பிரார்த்தனை ஆகியவற்றில்

தன்னைக் கரைத்துக்கொண்டு, சதா சர்வகாலமும் தெய்வச் சிந்தனையிலேயே ஒருவர் இருக்கிறார் என்று வைத்துக்கொள்வோம். அவர் சாஸ்திரங்களை அதிகம் படிக்காதவராக இருந்தாலும், உலகிலுள்ள அத்தனை சாஸ்திரங்களையும் படித்துக் கரைத்துக் குடித்திருப்பவரையும் விட மேலானவராவார்.

சதாகாலமும் தெய்வச் சிந்தனையிலேயே ஆழ்ந்துள்ள ஒருவர், எத்தனை விதமான ஹோமங்கள் - யாகங்கள் உண்டோ, அத்தனையும் செய்து கொண்டிருப்பவரையும் விட மேலானவராவார்.

இதயம் பக்குவப்படுவதற்கு, பண்படுவதற்கு ஜபம், தியானம், பிரார்த்தனை ஆகியவற்றை மேற்கொள்வதே முதலாவது வழியும்தலையாய வழியும் ஆகும். இதனைச் செய்ய இயலாதபோது இரண்டாவது வழி ஒன்று இருக்கிறது. அதுதான் அருளாளர்கள் இயற்றிய சாஸ்திரங்கள் எனப்படும் அருள் நூல்களை ஆழ்ந்து படிப்பது. ஜபம், தியானம், பிரார்த்தனை போன்றவற்றைச் செய்ய இயலாதவர்கள் சாஸ்திரங்களைக் கற்பது என்பதைப் பலமாகப் பிடித்துக் கொள்வதுதான் பாதுகாப்பானது.

ஆன்மிகக் கருத்துக்கள் வெறும் நூலறிவாக இல்லாமல், ஏட்டுச் சுரைக்காயாக இல்லாமல், மனித வாழ்க்கையோடு பின்னிப் பிணைந்திருக்க வேண்டும்.

அறிவில் தெளிவு ஏற்படும்போது, மனிதன் தெய்வச் சிந்தனைகளிலும் நற்செயல்களிலும் தன்னை ஈடுபடுத்திக்கொள்கிறான்.

ஆன்மிக சாதனைகளை அன்றாடம் செய்ய வேண்டும். அதில் முறிவு ஏற்படாமல் இருப்பதை நாம் மிகவும் கவனமாகப் பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும். அதில் முறிவு ஏற்பட்டால் மீண்டும் பழைய நிலையை உருவாக்குவதற்கு, நாம் எவ்வளவோ சிரமப்பட வேண்டியிருக்கும், திண்டாட வேண்டியிருக்கும்.

தியானம் சரியாக அமையாததற்குக் காரணமும் உண்டு, நிவாரணமும் உண்டு.

வலிமை மிக்க யானை தன் பலத்தை மறந்து பாகனுக்கு அடிமைத் தொழில் செய்கிறது. அதுபோல் எல்லையற்ற ஆத்ம சக்தி நமக்குள் புதைந்திருந்தும், பெண்ணின் காட்சிக்கும் கவர்ச்சிக்கும் பலியாகும் மனிதன் - தன் மகத்தான ஆன்மிக மாட்சியையே இழந்துவிடுகிறான்.

தியானம் சிறப்பாகவும் ஆழ்ந்ததாகவும் அமைவதற்கு பிரம்மச்சரியம் முற்றிலும் அவசியம், அவசியம், அவசியம். தியானத்தில் ஆழ்ந்து மூழ்க, மூழ்க, பிரம்மச்சரியமும் சித்திக்கும். பலருக்கு தியானம் சரியாக அமையாததற்குப் பிரம்மச்சரியமின்மையே முக்கிய காரணமாக இருக்கும்.

இயன்ற வரையில் தியானம், ஜபம், பிரார்த்தனை போன்றவற்றில் ஈடுபடுங்கள். முடியவில்லை என்று அவற்றை அறவே கைவிட்டுவிடாதீர்கள். இயலாத சமயங்களில் சாஸ்திரங்களைப் படியுங்கள். ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் அமுதமொழிகள், பகவத்கீதை ஆகியவற்றைப் படிக்கவும் சிந்திக்கவும் செய்வது,

உங்கள் தியான வாழ்க்கைக்குப் பெரிதும் வலிமை சேர்க்கும்.

தியானமும் செய்ய முடியவில்லை, சாஸ்திரம் படிப்பதிலும் மனம் செல்லவில்லை என்றால், மூன்றாவதாக ஒரு வழி இருக்கிறது. அது ஆண்டவன் பொருட்டுத் தொண்டு செய்வதாகும். எந்தக் காரியத்தைச் செய்தாலும், 'இதை ஆண்டவன் பொருட்டுச் செய்கிறேன்' என்ற எண்ணத்தில் செய்யுங்கள்; பிறருக்குப் பயன்படும் வகையில் பரோபகாரமான நற்செயல்களில் ஈடுபடுங்கள்.

நம்மை நாம் எதற்குத் தகுதி உள்ளவர் களாக்கிக்கொள்கிறோமோ, அதுவே நமக்குக் கிடைக்கும்.

43. கேள்வி : நான் தினமும் தவறாமல் அரை மணிநேரம் தியானம் செய்கிறேன். எனக்கு முக்தி கிடைக்குமா?

✧பதில்: மகான்களும் மகரிஷிகளும் பல காலம் கடுந்தவம் புரிந்ததனாலேயே முக்தி பெற்றார்கள்.

கடுந்தவம் இல்லாமலும், பல காலம் உரிய முயற்சிகளைச் செய்யாமலும் - ஏதோ அற்ப சொற்ப அளவில் பெயருக்குச் சாதனம் பழகிவிட்டு - நாம் முக்தியை எதிர்பார்க்கிறோம். அதில் நியாயம் ஏதாவது இருக்கிறதா?

44. கேள்வி : 'வடக்குத் திசையை நோக்கி அமர்ந்து, அல்லது கிழக்குத் திசையை நோக்கி அமர்ந்து, தியானம் செய்ய

வேண்டும்' என்று பெரியோர்கள் கூறுகிறார்கள். அப்படியானால் வடக்குத் திசை புனிதம் வாய்ந்தது என்று ஆகிறது.

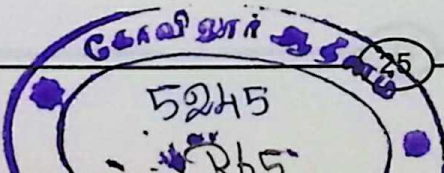
ஆனால் வடக்குத் திசையை நோக்கித் தலைவைத்துப் படுக்கக் கூடாது என்கிறார்களே, அது ஏன்?

ஊபதில்: வடக்கில் இமயமலை இருக்கிறது. அது சிவபெருமானாகவே கருதத்தக்கது. கங்கை உற்பத்தி ஆவதனாலும், முனிவர்கள் பலருடன் தொடர்புடையது என்பதனாலும், வடக்குத் திசையைத் தியானத்துக்கு ஏற்றது என்று பெரியோர்கள் கூறியிருக்கிறார்கள்.

கிழக்கில் உதிக்கும் சூரியனைப் பிரத்தியட்ச நாராயணனாக, சூரிய நாராயணன் என்று கருதுகிறோம். சைவ சமயத்தினர் சிவபெருமானே சூரியன் வடிவத்தில் இருக்கிறார் என்ற பொருளில் 'சிவசூரியன்' என்று கூறுகிறார்கள். எனவே அந்தத் திசையும் தியானத்துக்கு ஏற்றதாக அங்கீகரிக்கப்பட்டது.

வடக்கிலுள்ள இமயமலையில் மின்னணு காந்தக் கதிர்கள் இருப்பதாகவும், தலையை அந்தத் திசையில் வைத்துப் படுத்தால், அந்தத் திசையிலிருந்து வீசும் காந்தக் கதிர்கள் தலையை ஆகர்ஷிப்பதனால் மூளை பாதிக்கப்படும் என்றும் ஒரு கருத்து நிலவுகிறது.

ஒருவன் எவ்வளவுதான் செல்வச் செழிப்பிலும், உன்னத நிலையிலும் வாழ்ந்தாலும், வடக்கில் தலைவைத்துப் படுக்கவே கூடாதாம். இதை 'வாழாது வாழ்ந்தாலும் வடக்கே தலைவைத்துப் படுக்கக் கூடாது' என்ற பழமொழி உணர்த்துகிறது.

ஒருவன் தன் வீட்டில் படுக்கும்போது கிழக்கில் தலைவைத்துப் படுக்க வேண்டும்; மாமனார் வீட்டில் படுக்கும்போது கிழக்கில் தலைவைத்துப் படுக்க வேண்டும்; வெளியூர்களில் தங்கும்போது மேற்கில் தலைவைத்துப் படுக்க வேண்டும் - என்ற இந்தக் கருத்துத் தலைமுறை தலைமுறையாக வந்துகொண்டிருக்கிறது.

45. கேள்வி : அதிகாலையில் தியானம் செய்தபிறகு உடற்பயிற்சி செய்யலாமா? உடற்பயிற்சி செய்தபிறகு தியானம் செய்யலாமா?

✧பதில்: உடற்பயிற்சி செய்தபிறகு தியானம் செய்யலாம்.

உடற்பயிற்சி செய்யும்போதும் மனதில் இறைவன் நாமத்தைச் சொல்லவும், இறைவனை நினைக்கவும் வேண்டும்.

8. பூஜை

46. கேள்வி : மனிதனுக்குச் சேவை செய்வதற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்காமல் பூஜை, விரதம் ஆகியவற்றுக்கு முக்கியத்துவம் அளிப்பது ஏன்?

✧பதில்: இரண்டும் அவசியம். பூஜை, விரதம் முதலியவை எங்கும் தெய்வம் இருக்கிறது என்பதை எண்ணிப் பழகுவதற்கு உதவுகின்றன. மனிதனுக்குச் சேவை செய்யாத பூஜை குறை உடையது.

அகத்தில் உள்ள இறைவனைப் புறத்திலும் போற்றுவதுதான் - சுவாமி விவேகானந்தர் காட்டிய மக்கள் தொண்டாகும்.

47. கேள்வி : மனம் இருந்தும் சில சமயங்களில் பூஜையை முழுமையாகச் செய்ய முடியவில்லை. மந்திரங்களைக் கடைசி வரையில் சொல்வதற்கு நேரம் இல்லாமல் போய்விடுகிறது. இது பெருந்தவறாகுமா?

✧பதில்: தவறாகாது. இயன்ற அளவு, அவகாசமுள்ள அளவு செய்வதிலும் தெய்வம் திருப்தி அடையும். ஆனால் இது தவிர்க்க இயலாத சில சமயங்களுக்கு மட்டுமே பொருந்தும். மற்றபடி இதையே ஒரு வழக்கமாக வைத்துக்கொள்ளக் கூடாது.

48. கேள்வி : பகவானுக்குக் காய்ச்சிய பாலை நைவேத்தியம், அபிஷேகம் செய்யலாமா? கூடாது என்றால் என்ன காரணம்?

✧பதில்: பாலை நம்முடைய உபயோகத்திற்குக் காய்ச்சுவதற்கு முன்பு, அபிஷேகத்திற்கு எடுத்து வைப்பது சிறந்தது. காய்ச்சிய பாலை அபிஷேகத்திற்கு உபயோகப்படுத்தக்கூடாது. நிவேதனத்திற்குக் காய்ச்சிய பாலும் பாயசமும் உரியவை.

49. கேள்வி : இறைவனுக்கு அபிஷேகம் செய்யும்போது முதலில் பாலும், கடைசியில் விபூதியும் கொண்டு அபிஷேகம் செய்கிறார்கள். இவ்விதம் செய்வதற்கு என்ன காரணம்?

✧பதில்: விபூதியால் அபிஷேகம் செய்து அலங்காரம் செய்தால், முடிவில் தெய்வத்தின் கண் முதலிய உறுப்புகள் அழகாக விளங்கும்.

50. கேள்வி : கடவுளுக்குத் தேங்காய் உடைத்தால், தேங்காய் நீரைப் பிடித்துச் சுவாமிக்கு நைவேத்தியம் செய்யலாமா? அல்லது அதை அப்படியே விட்டுவிட வேண்டுமா?

✧பதில் : நைவேத்தியம் செய்யலாம்.

51. கேள்வி : பூஜைச் சமயத்தில்தான் மணி அடிக்க வேண்டுமா? மற்ற சமயத்தில் மணி அடிக்கக் கூடாதா?

✧பதில்: அசுரர்களை விரட்டுவதற்காகவும், தேவர்களை அழைப்பதற்காகவும் பூஜைச் சமயத்தில் மணி அடிக்கிறோம். இது விளக்கேற்றப்படும் சமயத்திலேயே இருள் விலகி ஒளி தோன்றுவது போல், ஒரே சமயத்தில் நடைபெறுகிறது.

‘மணி அடித்தால் சுவாமி வந்துவிடுவார்’ என்ற ஒரு கருத்து நிலவுகிறது. ஆதலால், இறைவனை நாம் எழுந்தருளச் செய்யும் பூஜாகாலத்தைத் தவிர, மற்ற சமயத்தில் மணி அடிக்கக் கூடாது என்பர்.

52. கேள்வி : சுவாமிக்கு அர்ச்சனை செய்யும்போது சிலர் தங்கள் பெயருக்கும், வேறு சிலர் சுவாமி பெயருக்கும் அர்ச்சனை செய்யச் சொல்கிறார்கள். இவற்றில் எது சரி?

✧பதில்: நாம் நம் பெயரைச் சொல்லாவிட்டாலும், சுவாமிக்கு நம் பெயர் தெரியும். ஆகையால் சுவாமி பெயரில் அர்ச்சனை செய்வதே நல்ல பழக்கம் என்று நான் கருதுகிறேன்.

நம் பெயர் சொல்லி சுவாமிக்கு அர்ச்சனை செய்வதில், ஏதோ ஒரு விதத்தில் சுயநலம்

கலந்திருக்கிறது. மாறாக, சுவாமி பெயருக்கு அர்ச்சனை செய்வதில், ஏதோ ஒரு விதத்தில் சுயநலமின்மை - தூய மனம் உள்ளது.

53. கேள்வி : இந்துக்கள் பூஜை சமயத்தில், சங்கினால் சுவாமிக்குச் சங்காபிஷேகம் போன்றவற்றைச் செய்கிறார்கள்.

அவ்விதம் பூஜையின்போது சங்கை உபயோகிப்பதற்கு என்ன காரணம்?

✧பதில்: சங்கு பிரணவ சொரூபம் (ஓங்கார சொரூபம்) என்றும், காயத்ரி மந்திர சொரூபம் என்றும் இந்துக்களால் கருதப்படுகிறது. சங்கைக் கையில் ஏந்திய சில இந்துக் கடவுளரும் உண்டு. எனவே சங்கைப் புனிதமாகக் கருதும் இந்துக்கள், பூஜா காலங்களில் அதைப் பயன்படுத்துகிறார்கள்.

கோயில்கள்- அரண்மனைகள் ஆகியவற்றிலும், பிறப்பு - இறப்புச் சமயங்களிலும் சங்கூதுவது பண்டைய வழக்கமாகும்.

பகவான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் பிறந்தபோது, குழந்தை பிறந்ததை அறிவிக்கும் வகையில் அவரது தந்தை சங்கு ஊதினார் என்று, அவரது வரலாற்றில் காணப்படுகிறது. இது வங்காளத்தில் நிலவிய வழக்கம்.

மனிதன் வாழ்ந்து முடித்து, இறுதிப் பயணம் மேற்கொள்ளும்போது சங்கு ஊதும் வழக்கம் இருப்பதை இப்போதும் காண்கிறோம்.

54. கேள்வி : சுவாமிக்கு தீப ஆராதனை வலம்புரி காட்டி, பிறகு இடம்புரி காட்ட வேண்டுமா? இடம்புரி காட்டி, பிறகு வலம்புரி காட்ட வேண்டுமா?

✧பதில்: சுவாமிக்கு தீப ஆராதனை பிரதட்சணமாக வலம்புரியாக மட்டும் காட்டினால் போதும். (பூமியும் வலப்புறமாகச் சுழன்றுகொண்டிருக்கிறது என்பது விஞ்ஞான உண்மை.)

திருஷ்டி கழிக்கும்போது முதலில் வலம்புரியாகக் காட்டி, பிறகு இடம்புரியாகக் காட்டுவார்கள்.

55. கேள்வி : விநாயகர், தனலட்சுமி, வேங்கடாசலபதி சுவாமி படங்களைப் பூஜையறையில் எப்படி வரிசைப்படுத்தி மாட்ட வேண்டும்?

✧பதில்: நடுவில் வேங்கடாசலபதி, அவருக்கு இடப்பக்கம் தனலட்சுமி, வலப் பக்கம் விநாயகர் என்று இருக்க வேண்டும்.

56. கேள்வி : பெண்கள் வீட்டில் இல்லாத சமயங்களில், பூஜையறையிலுள்ள சுவாமி படத்திற்கு முன்னால் ஆண்கள் விளக்கேற்றலாமா?

✧பதில்: இதில் ஆண், பெண் என்ற வேறுபாட்டிற்கு இடமில்லை. சுவாமிக்கு விளக்கேற்றி வணங்குவது அனைவருக்கும் உரியது.

57. கேள்வி : என் வீட்டில் ஒரு துளசிமாடம் கட்டி யிருக்கிறேன். அதில் வெள்ளை நிறமுள்ள துளசி, சிவப்பு துளசி ஆகியவற்றில் எதை வைத்துப் பூஜிப்பது நல்லது?

✧பதில்: சிவப்பில்லாத துளசி செடிதான் பூஜிப்பதற்குச் சிறந்தது.

58. கேள்வி : தெய்வத்திருவுருவங்களில் 'சிவலிங்கத்தை வீட்டில் வைத்துப் பூஜிக்கக் கூடாது' என்ற ஒரு கருத்து நிலவுகிறது. எனக்கோ சிவலிங்கத்தை வைத்துப் பூஜிக்க ஆசை.

நான் சிவலிங்கத்தை என் வீட்டில் வைத்துப் பூஜிக்கலாமா?

✧பதில்: தக்கவரிடம் உபதேசம் பெற்று, உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் சிவலிங்கம் வைத்துப் பூஜை செய்யலாம்.

59. கேள்வி : சாக்தம் கூறும் 'பராபூஜை' என்றால் என்ன?

✧பதில்: பூஜை மூன்று வகைப்படும். அவற்றை முறையே பராபூஜை, அபரா பூஜை, பரா அபரா பூஜை என்று வழங்குகிறோம்.

இயல்பாகவே சொல், செயல், சிந்தனைகளால் நாம் செய்யும் அனைத்துக் காரியங்களையும் தேவியின் பூஜை என்றே கருதுவது பரா பூஜை எனப்படும்.

தேவியின் விக்கிரகம், படம், ஸ்ரீசக்கரம், மேரு ஆகியவற்றில் அம்பிகையை வழிபடுவது அபரா பூஜை எனப்படும்.

ஆகம விதிகளுக்கு இணங்க, மந்திரோ பாசனையுடன் தேவியை வழிபடுவது பரா அபரா பூஜை எனப்படும்.

60. கேள்வி : என் கணவர் பஞ்சாயதன பூஜை, குருமுகமாக ஆரம்பித்துக்கொண்டு இருபது வருடங்கள் சிரத்தையுடன் பூஜை செய்து வந்தார். அவர் காலமாகிவிட்டார். என் மகன்களுக்கு அந்தப் பூஜையைத் தொடர்ந்து செய்யச் சிரத்தையில்லை.

பெண்ணாகிய நான் பஞ்சாக்ஷர ஜபம் செய்து கொண்டு வருகிறேன்.

நான் அபிஷேகம் செய்து பூஜை செய்யலாமா? எனக்கு அதற்கு அதிகாரம் உண்டா?

ஊபதில்: கணவர் செய்து வந்த பஞ்சாயதன பூஜையை, கணவருக்குப் பிறகு மனைவி பஞ்சாக்ஷர ஜபம் செய்து தொடர்ந்து செய்யலாம். உங்களுக்குத் தெரிந்த வரையில் நீங்கள் மந்திரங்களும், ஸ்தோத்திரங்களும் சொன்னால் போதும். பஞ்சாக்ஷர மந்திரத்தை மட்டும் சொல்லிக்கொண்டே அபிஷேகம், அர்ச்சனை, தூபம், தீபம், நைவேத்தியம் எல்லாம் செய்தால்கூடப் போதும். பூஜையை விட்டுவிடாமல் சக்திக்கு ஏற்றபடி செய்வதுதான் நல்லது.

61. கேள்வி : சிவன் கோயில்களில் துளசி உபயோகிப்பதில்லை; பெருமாள் கோயில்களில் வில்வம் உபயோகிப்பதில்லை - இது ஒரு குறைபாடுதானே?

ஊபதில்: இதைக் குறைபாடு என்று கருதக் கூடாது. மாறாக, சிறப்பு என்றே கருத வேண்டும்.

பூவோடு சேர்ந்து நாரும் மணப்பது போல், முறையே சிவ சம்பந்தத்தால் வில்வமும், விஷ்ணு

சம்பந்தத்தால் துளசியும் ஏற்றமும் சிறப்பும் பெற்றுள்ளன.

காசியில் விஸ்வநாதர் கோயிலில் மாலை வழிபாட்டின்போது (சப்தரிஷி பூஜையின்போது), ஒவ்வொரு நாளும் வில்வதளங்களில் சந்தனத்தினால் ராமநாமம் எழுதி, அவற்றை விஸ்வநாதருக்கு அர்ப்பிக்கிறார்கள்.

திருப்பதியில் வேங்கடாசலபதிக்கு, திருவாதிரை தோறும் வில்வதளங்களைக் கொண்டு அர்ச்சனை செய்கிறார்கள்.

ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண மடங்களில் துளசி-வில்வம் ஆகிய இரண்டையும் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணரின் நித்திய பூஜைக்குப் பயன்படுத்துகிறோம்.

இவ்விதம், ஒவ்வொருவரும் அவரவர் சம்பிரதாயத்தைப் பின்பற்றுவது சிறப்பே தவிர, குறைபாடு ஆகாது.

9. வழிபாடு

62. கேள்வி : 'வழிபாடு' என்றால் என்ன?

✧பதில்: மனசாட்சி எனப்படும் அந்தராத்மாவின் குரலுக்கு உண்மையாகவே செவி சாய்த்து, அதன் வழியில் உண்மையாக நடப்பதே வழிபாடாகும்.

‘இறைவன் வழியைப் பின்பற்றுதல்’ என்றும் ‘வழிபாடு’ என்பதற்குப் பொருள் கொள்ளலாம்.

63. கேள்வி: குலதெய்வத்தை வழிபடாமல் மற்ற தெய்வங்களை வழிபட்டால், அதனால் ஏதாவது குந்தகம் ஏற்படுமா?

✧ பதில்: குந்தகம் விளையாது. ஆனால் குலதெய்வ வழிபாட்டை ஏன் விட வேண்டும்?

64. கேள்வி : தெய்வ விக்கிரகத்தை வைத்து வழிபடுவது, தெய்வப் படத்தை வைத்து வழிபடுவது - இவற்றில் உயர்ந்தது எது?

✧ பதில்: இதற்குப் பதில் அவரவர் மனநிலைக்கு ஏற்ப வேறுபடும்.

முன்பெல்லாம், படம் வைத்து வழிபடுவதை விட விக்கிரகம் வைத்து வழிபடுவதே உயர்ந்தது என்ற கருத்து நிலவியது. அதற்குக் காரணம், விக்கிரகமானால் அபிஷேக அலங்காரங்கள் செய்யலாம் என்பதுதான்.

தற்காலத்தில் பல காரணங்களினால், பெரும்பாலான மக்களுக்குப் படம் வைத்து வழிபடுவதே சுலபமாக இருக்கிறது.

எப்படி விருப்பமோ, அப்படியே அன்பர்கள் தங்கள் வழிபாட்டை வைத்துக்கொள்ளலாம்.

மற்றபடி ஏதேனும் ஒன்றைக் குறிப்பிட்டு, “இதுதான் உயர்ந்தது” என்று திட்டவட்டமாகச் சொல்வதற்கில்லை.

வழிபாட்டு முறை எதுவாயினும், அதைத் தவறாமல் பக்தியுடன் பின்பற்றுவதே சிறப்புக்குரியது.

65. கேள்வி : சுவாமியைத் தரிசனம் செய்த பிறகு பிராகாரம் சுற்ற வேண்டுமா? பிராகாரம் சுற்றிய பின்பு சுவாமியைத் தரிசனம் செய்ய வேண்டுமா?

✧பதில்: பிரதட்சணத்திற்குப் பிறகு தரிசனம். தரிசனத்திற்குப் பின்பு மீண்டும் பிரதட்சணம்.

66. கேள்வி : நான் கடவுளைப் பூஜிப்பதில்லை. அதனால் எனக்கு என்ன நஷ்டம்?

✧பதில்: மனிதன் பிறந்ததே கடவுளை வணங்கவும் வழிபடவும்தான்.

கல்வியில் கருத்து செலுத்த வேண்டிய மாணவன், “நான் படிக்கமாட்டேன். அதனால் எனக்கு என்ன நஷ்டம்?” என்று கேட்பதுபோல் இருக்கிறது உங்கள் கேள்வி.

சகும் நோயாளி ஒருவன், “நான் மருத்துவம் செய்துகொள்ள மாட்டேன். அதனால் எனக்கு என்ன நஷ்டம்?” என்று கேட்பதுபோல் இருக்கிறது உங்கள் கேள்வி.

பசியினால் வாடி வதங்கிக்கொண்டிருப்பவன், “நான் சாப்பிடப் போவதில்லை. அதனால் எனக்கு என்ன நஷ்டம்” என்று கேட்பது போன்று இருக்கிறது உங்கள் கேள்வி - இப்படி எவ்வளவோ சொல்லிக்கொண்டே போகலாம்.

கடவுளை வணங்குவது ஒன்றுதான் வாழ்க்கையிலேயே பயனுடைய வேலை; மற்றவை எல்லாமே பயனற்ற வேலைதான் - இதுதான்

வாழ்க்கையைப் பற்றிய உண்மையான, சரியான மதிப்பீடு. “கற்றதனாலாய பயன் என்கொல்?” என்பது வள்ளுவர் (குறள் 2) வினவும் வினா.

வாழ்க்கையில் வெற்றி பெறுவது என்பது அணா பைசாவிலும், பட்டம் பதவியிலும் அடங்கிவிடவில்லை என்பதே சான்றோர் கருத்து. இந்த வகையில் பார்த்தால், கடவுளை வணங்குவதை விடவும் பெரிய லாபம் தரக் கூடியது வேறொன்றுமில்லை; கடவுளை வணங்காமல் இருப்பதைவிடவும் மிகப் பெரிய நஷ்டம் தரக் கூடியதும் வேறொன்றுமில்லை.

ஆற்றல்களுக்கெல்லாம் ஊற்றாக இருப்பது ஆன்மிகம்தான். நல்ல பழக்கங்களுக்கு வலுவூட்டுவதாக நாம் கொள்ளும் தெய்விகச் சிந்தனைகள் அமைகின்றன.

கடவுளைப் பூஜித்து அருளாளர்களாக உயர்ந்தவர்கள் அனைவரும், கடவுளைப் பூஜிப்பத னாலேயே அளவற்ற நன்மைகளைப் பெற முடியும் என்று, தங்கள் அனுபவத்தைக் கூறியிருக்கிறார்கள்.

குடைபிடித்துச் சென்றால், வெயிலும் மழையும் நம் மீது படாமல் தடுத்துக்கொண்டு வீடு போய்ச் சேர முடியும். அதுபோல் தெய்வத்திடம் கொள்ளும் உண்மையானபக்தி, உலக இன்பதுன்பங்கள் என்ற பேய் மழையிலிருந்தும் - பேய்க் காற்றிலிருந்தும் நம்மைப் பாதுகாத்து, ‘வீடு’ என்ற முக்திக்கு கொண்டுபோய்ச் சேர்க்கும்.

தெய்வபக்தி மனிதனிடமுள்ள நற்பண்புகளை மலரச் செய்கிறது, முழுமை பெறச் செய்கிறது,

மனிதனை மாமனிதனாக்குகிறது.

கடவுளை வணங்குவதனால் நற்பயன் விளையும் என்று நான் நம்புகிறேன், அனுபவமாக உணர்ந்திருக்கிறேன். உங்களுக்கும் வர வேண்டிய அத்தகைய பயனையும் அனுபவத்தையும், கடவுளைப் பூஜிக்காததனால் நீங்கள் இழந்துவிடுவீர்கள்; உங்களுக்கு வராமலே போய்விடும்.

தெய்வச் சிந்தனைகளுக்கு இடமில்லாத வாழ்க்கைக்கு ஓர் அர்த்தமுமில்லை. அர்த்தமற்ற வாழ்க்கைக்கு ஓர் அர்த்தம் தருவது ஆண்டவனைப் பற்றிய சிந்தனைதான்.

67. கேள்வி : கடவுள் என்ன தூங்கிக்கொண்டா இருக்கிறார்? அவருக்கு நாம் ஏன் திருப்பள்ளியெழுச்சி - சுப்ரபாதம் பாட வேண்டும்?

✧பதில்: விடியற்காலை நேரம் தெய்வ வழிபாட்டுக்கு மிகவும் உகந்த நேரம். அந்தப் பொழுதை நாம் தூங்கி வீணாக்கிவிடக் கூடாது என்ற நோக்கத்தில், பெரியோர் காட்டிய வழி அது.

10. சூரிய வழிபாடு

68. கேள்வி : ஷண்மதங்களில் ஒன்றான சூரிய வழிபாடு அறவே நம் நாட்டிலிருந்து மறைந்து போனது ஏன்?

✧பதில்: சூரிய வழிபாடு அறவே மறைந்து போய்விட்டது என்று நாம் சொல்வதற்கில்லை. நவக்கிரக வழிபாட்டில்

ஒன்றாகச் சூரிய வழிபாடு இன்றும் இருந்துகொண்டுதான் இருக்கிறது.

மேலும் அன்றாடம் செய்யப்படும் காயத்ரி ஜபம், ஆதித்ய ஹ்ருதய ஸ்தோத்திரம் ஆகியவையும் நடைமுறையில் இருக்கவே இருக்கின்றன.

சூரியனை, சூரியநாராயணன் என்று வைணவச் சம்பிரதாயம் திருமாலாகப் போற்றுகிறது.

சைவ சமயம் சூரியனை, சிவசூரியன் என்று சிவபெருமானாகப் போற்றுகிறது.

11. ஒளி வழிபாடு

69. கேள்வி : இறைவனை ஒளி வடிவமாகத் தியானம் செய்யலாமா?

✧பதில்: இறைவனை ஒளியாகவும், ஒளியை இறைவனாகவும் தியானம் செய்வது தியானத்தில் ஒரு வகை. ஆனால் ஆன்மிகத்தில் சற்று முன்னேறிய பிறகே, இந்த தியானத்தை மேற்கொள்வது நல்லது.

ஆரம்ப நிலையிலுள்ள சாதகர்கள், தங்களுக்கு விருப்பமான தெய்வத்தின் திருவுருவத்தைத் தியானம் செய்வது நல்லது.

ஒரு சமயம் பகவான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் தமது பக்தர் ஒருவரிடம் இவ்விதம் கூறினார் :

“விளக்கின் ஒளிப்பிழம்பைப் பற்றி ஒரே

மனதாகச் சிந்திப்பதுதான், ஏகாக்ர சித்தனாவதற்குச் சலபமான வழியாகும். அந்தப் பிழம்பின் உள்ளே நீல வர்ணமாகத் தோன்றும் பாகம் நமது காரண சரீரத்துக்குச் சமமாகும். மனதை அதனிடம் நிலைநிறுத்துவதால் ஏகாக்ர சித்தசுத்தி விரைவில் உண்டாகிறது. இந்த நீலமான பாகத்தைச் சுற்றியிருக்கும் பிரகாசமான பாகம் நமது சூட்சும சரீரத்துக்குச் சமமாகும். இதற்கு வெளியே ஸ்தூல சரீரத்தைத் தெரிவிக்கும் பாகம் இருக்கிறது.”

70. கேள்வி : சிலர் இறைவனை உருவம் கொண்டவராகத் தியானம் செய்கிறார்கள்.

வேறு சிலர் இறைவனை ஜோதியாக எண்ணி தியானம் செய்கிறார்கள்.

இந்த இரண்டில் எது உயர்ந்தது?

✧பதில்: ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் ஒரு சமயம் இவ்விதம் கூறியுள்ளார் -

“இறைவனை நோக்கி எந்த அளவிற்கு முன்னேறுகிறாயோ, அந்த அளவுக்கு இறைவனின் ஐசுவரியங்கள் குறைந்து கொண்டு வருவதைக் காண்பாய்.

“பக்தன் முதலில் பத்துக் கரங்களோடு கூடிய தனது இஷ்டதெய்வத்தைக் காண்கிறான். சற்று முன்னேறிய பிறகு அவன் காண்பது ஆறு கரங்கள். இன்னும் முன்னேறிப் பார்க்கும்பொழுது இரண்டு கைகள் கொண்ட கோபாலன்! எவ்வளவுக்கு முன்னேறுகிறானோ, அவ்வளவுக்கு ஐசுவரியங்களைக் குறைவாகவே காண்கிறான். மேலும் மேலும்

முன்னேறிச் சென்று பார்க்கும்பொழுதும், இறைவனை அடையும்போதும், அவன்காண்பது தூய ஜோதிக் காட்சி ஒன்றுதான். எந்தவித உபாதியும் இல்லை.”

இறைவனை ஜோதி வடிவில் தியானம் செய்வது உயர்ந்ததுதான். ஆனால் இந்த நிலை, உருவக் கடவுளை நீண்ட நெடுங்காலம் தியானம் செய்வதாலேயே சித்திக்கும்.

ஒரு காகிதத்துக்கு இரண்டு பக்கங்கள் இருப்பது போன்று உருவம், அருவம் ஆகிய இரண்டும் இறைவனின் இரண்டு நிலைகள். எனவே உருவக் கடவுளை வழிபடுவது என்பது, அருவக் கடவுளை வழிபடுவதே ஆகும்; அருவக் கடவுளை வழிபடுவது என்பது உருவக் கடவுளை வழிபடுவதே ஆகும்.

உடல்மீது பற்று, உலகப் பற்று, வினைத்தளைகளில் சிக்குண்ட நிலை, பக்குவம் பெறாத உள்ளம் போன்ற நிலையில் உள்ள மக்களை உய்விப்பதற்காகவே இறைவன் உருவம் கொள்கிறான், அவதாரம் செய்கிறான்.

பொதுவாக, நம்மால் செய்ய இயலாத ஜோதி தியானத்தை மேற்கொள்வதைவிட, நம்மால் இயன்ற உருவத் தியானத்தை மேற்கொள்வதே நல்லது.

‘இமயமலையையே தூக்குவேன், கடலையே குடித்துவிடுவேன்!’ என்பது போன்று நம்மால் இயலாததை இலட்சியமாகக் கொள்வதைவிட, ‘நம்மால் முயன்றால் அடைய முடியும்’ என்ற நிலையில் இருப்பதை நாம் இலட்சியமாகக் கொள்ள வேண்டும்.

நம்மால் அறவே அடைய முடியாததையும் நாம் இலட்சியமாகக் கொள்ளக் கூடாது; நம்மால் மிகவும் சுலபமாக அடையக் கூடியதையும் நாம் இலட்சியமாகக் கொள்ளக் கூடாது. நாம் கொள்ளும் இலட்சியம் இரண்டுக்கும் இடைப்பட்டதாக இருக்க வேண்டும்.

பொதுவாக உருவக் கடவுளைத் தியானம் செய்பவர்கள், சில மனநிலைகளில் அருவக் கடவுளைத் தியானம் செய்வதும் உண்டு.

முற்பிறவிகளில் செய்த நிறைந்த தவம் காரணமாக இயல்பாகவே சிலருக்கு அருவத் தியானம், ஜோதி தியானம் சுலபமாக அமையவும் கூடும்.

ஒருவர் எந்த இடத்தில் இருக்கிறாரோ, எந்த நிலையில் இருக்கிறாரோ, அங்கிருந்து மேற்கொண்டு ஆன்மிகப் பயணத்தைத் தொடர வேண்டும்.

71. கேள்வி : ஒளி வழிபாடு செய்யும் முறையை விளக்கவும்.

✽பதில்: ஒளி (ஜோதி) வழிபாட்டைப் பற்றிச் சிறப்பாக வடலூர் வள்ளலார் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்.

பொதுவாக ஒளி வழிபாடு என்றால், குத்துவிளக்கை ஏற்றி இறைவனாக அதைக் கருதி வழிபடுவது என்பது வழக்கத்தில் உள்ளது. இதுவும் ஒரு வழிபாட்டு முறைதான்.

இறைவன் ஒளி வடிவினன். ஒளி வடிவான இறைவனை உள்ளத்தில் ஒளி வடிவமாகத் தியானம் செய்ய வேண்டும்.

உள்ளத்தில் இறைவனை ஒளி வடிவமாகத் தியானம் செய்ய வேண்டும் என்பதுதான் 'ஒளி வழிபாடு' என்பதற்குச் சித்தர்களும் வடலூர் வள்ளலாரும் கொண்ட பொருளாகும். ஆகவே ஒளி வழிபாடு என்பதற்கு உண்மையான பொருள், உள்ளத்தில் இறைவனை ஒளி வடிவமாகத் தியானம் செய்ய வேண்டும் என்பதுதான்.

உள்ளத்தில் இறைவன் ஒளி வடிவமாக இருக்கிறான் என்பதற்கு ஒரு புற அடையாளமாகவே, வெளியில் குத்துவிளக்கை ஏற்றும் வழக்கத்தை நம் முன்னோர் ஏற்படுத்தினர்.

வெளியிலுள்ள குத்துவிளக்குத் தீபம் புற இருளை அகற்றுகிறது. அதுபோல், இறைவனை ஒளி வடிவினனாக உள்ளத்தில் தியானம் செய்தால் அகஇருள் நீங்கும்.

குத்துவிளக்கு என்பதேகூட மனித உடலின் ஸ்தூல உருவகமே ஆகும். குத்துவிளக்கின் மேற்பகுதியில் ஐந்துமுகம் ஒளி விடுவதைப் பார்க்கலாம். இது மனிதனின் தலையில் ஐந்து ஞானப்புலன்களும் ஐந்து ஒளி விளக்காக ஒளி விடுவதை உணர்த்துவதே ஆகும். இந்த உண்மையை, 'கள்ளப் புலனைந்தும் களா மணிவிளக்கே' என்று திருமூலர் திருமந்திரத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

கோயிலின் கோபுரம், பிராகாரம், மண்டபம், கருவறை ஆகியவற்றைக் கொண்ட கோயில் அமைப்பு முழுவதையும் மனித உடலின் புற அடையாளமாகவே ஆகம சாஸ்திரங்கள் கூறுகின்றன. மனிதனின் இதயத்தில்

இறைவன் எழுந்தருளியுள்ளான் என்பதை உணர்த்துவதே ஆலய அமைப்பின் தத்துவமாகும்.

‘ஆலயம் தொழுவது சாலவும் நன்று.’ புறத்தில் நாம் ஆலய வழிபாடு செய்கிறோம். ஆனால் அதோடு நாம் திருப்தி அடைந்து நின்றுவிடக் கூடாது. புற ஆலய வழிபாட்டின் நோக்கம், மனித உடலாகிய ஆலயத்தில் - இதயத்தில் நாம் இறைவனை வழிபடுவதற்கு அழைத்துச் செல்வதே ஆகும். இதுவே ஆலயங்களை அமைத்த அருஞ்செயலைப் புரிந்த நம் பெரியோர்கள் கொண்டிருந்த எண்ணமாகும்.

உடலாகிய ஆலயத்தில் இறைவனை வழிபடுவது என்பதன் பொருள், உள்ளத்தில் - இதயத்தில் இறைவனைத் தியானம் செய்ய வேண்டும் என்பதுதான்.

ஆகவே வீட்டில் பூஜையறையில் இறைவனைப் பூஜிப்பது என்றாலும், புறத்தில் கோயில் வழிபாட்டில் ஈடுபடுவது என்றாலும், ஒளி வழிபாடு செய்வது என்று சொன்னாலும் - அதன் உண்மையான உட்பொருள் - இதயத்தில் இறைவனை நாம் தியானம் செய்ய வேண்டும் என்பதே ஆகும்.

இவ்விதம் சொல்வதனால், ‘இதயத்தில் இறைவனைத் தியானிப்பதையே செய்ய வேண்டும்; புறத்தில் ஆலய வழிபாட்டை நாம் விட்டுவிட வேண்டும்’ என்பது பொருளன்று.

ஆழ்வார்கள், நாயன்மார்கள், ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் போன்றவர்கள் இதயத்தில் இறைவனை வழிபட்டதுடன், புறத்தில் ஆலய வழிபாட்டையும்

மேற்கொண்டிருந்தனர் என்பதை நாம் நினைவில் கொள்ள வேண்டும்.

12. பிரார்த்தனை

72. கேள்வி : நமது பிரார்த்தனைகளுக்கு இறைவன் செவி சாய்க்கிறாரா?

✧பதில்: உள்ளன்போடு மனமுருகிச் செய்யும் பிரார்த்தனைக்கு, இறைவன் நிச்சயமாகச் செவி சாய்க்கிறார்.

73. கேள்வி : 'நிஷ்காமப் பிரார்த்தனை' என்றால் என்ன?

✧பதில்: 'நிஷ்காமப் பிரார்த்தனை' என்று ஒரு சொற்பிரயோகம் இல்லை. ஆனால் அப்படிச் சொல்வதில் தவறு இல்லை.

உலக சுகங்களை நாடும் இலௌகிக நோக்கத்தில் இறைவனிடம் செய்யப்படும் பிரார்த்தனைகள், காமியப் பிரார்த்தனைகள் ஆகும். இதற்கு நேர்மாறானது நிஷ்காமப் பிரார்த்தனை. சுய தூய்மையைப் பெறுவதற்கு நிஷ்காமப் பிரார்த்தனை மிகவும் நல்ல ஒரு வழியாகும்.

தூய பக்தி, மனத்தூய்மை போன்றவற்றை இறைவனிடம் வேண்டிப் பிரார்த்தனை செய்வது நிஷ்காமப் பிரார்த்தனை ஆகும். சுருக்கமாகச் சொன்னால், நமது ஆன்மநலனை மேம்படுத்தக்கூடிய - ஆன்மாவை உயர்த்தக் கூடிய பிரார்த்தனைகள் நிஷ்காமப் பிரார்த்தனைகள் ஆகும்.

74. கேள்வி : நம்முடைய பிரார்த்தனைக்கு உரிய சுலோகங்கள், பதிகங்கள் என்ன என்ன உண்டு என்பதை அறிய விரும்புகிறேன்.

✧பதில்: பிரார்த்தனைக்கு உரிய சுலோகங்கள் வேதங்களிலும், இதிகாசங்களிலும், புராணங்களிலும், மகான்கள் இயற்றிய நூல்கள் போன்றவற்றிலும், சம்ஸ்கிருதத்திலும், அவரவர் தாய்மொழியிலும் எத்தனை எத்தனையோ இருக்கின்றன. அவை எண்ணற்றவை, ஏராளமானவை.

நமது ஸ்ரீராமகிருஷ்ண மடத்தின் சார்பாக சம்ஸ்கிருதத்தில் 'மந்திரபுஷ்பம்' என்ற நூல் வெளிவந்துள்ளது. இது தவிர Universal Prayers, Altar Flowers ஆகிய இரண்டு நூல்கள் ஆங்கிலத்தில் வெளிவந்துள்ளன. 'வேதமந்திரங்கள்', 'பஜனாவளி' 'திருவருள் மொழி' போன்ற நூல்கள் தமிழில் வெளிவந்துள்ளன.

75. கேள்வி : நாம் ஏதேனும் ஒரு காரியம் வெற்றி பெற வேண்டும் என்று, இறைவனிடம் வேண்டிக் கொள்கிறோம். நாம் நினைத்த காரியம் வெற்றி பெற்றால் வேண்டியபடி செய்துவிடுகிறோம். அப்படி வெற்றி பெறாவிட்டால் பிரார்த்தனை செய்தபடி செய்ய வேண்டுமா? அல்லது செய்யாமல் இருக்கலாமா?

✧பதில்: வெற்றியோ தோல்வியோ பிரார்த்தித்துக் கொண்டபடி செய்வதுதான் முறை.

13. சத்சங்கம்

76. கேள்வி : சத்சங்கத்தினால் மனிதன் கவலைகளிலிருந்து விடுபட முடியுமா?

ஈபதில்: கவலைகளிலிருந்து மனிதனை விடுவிக்கும் ஆற்றல் சத்சங்கத்துக்கு உண்டு.

பூரணமாக மனிதன் கவலைகளிலிருந்து விடுபடாவிட்டாலும், துன்பங்களைத் தாங்கிக் கொள்ளவும் தேவையற்றவற்றை மறக்கவும் சத்சங்கம் துணை செய்யும்.

பன்னிரண்டு வருட வனவாசத்தில் மகான்களின் சத்சங்கம் தர்மபுத்திரருக்குக் கிடைத்தது. ஆதலால் அவர் கவலைகளையெல்லாம் மறந்திருந்தார். எனவே, கவலைகளை மறக்கச் செய்து மனிதனை தெய்விக நிலையில் வைத்திருப்பது சத்சங்கமே ஆகும்.

மகான்களின் தொடர்பு புது வாழ்வைத் தரும், புதிய நம்பிக்கைகளைத் தோற்றுவிக்கும்.

மிகவும் உயர்ந்த நிலையைச் சார்ந்த, மிகவும் உயர்ந்த தரத்தைச் சார்ந்த சத்சங்கத்தினால் முழுட்சு ஒருவனுக்குத் தெய்விக குணங்கள், தெய்விகப் பண்புகள், இயல்பாக, சுலபமாக, தானாக வந்தமையும்.

ஆனால் மேற்கூறிய வகையைச் சேர்ந்த சத்சங்கம் அமைவது மிகவும் அரிது.

பொதுவாக, “கவலைகளிலிருந்து விடுபடுவதற்கு

எனக்கு ஒரு வழி சொல்லுங்கள்” என்று கேட்பவர்களுக்கு, “ஒரு நோட்டுப் புத்தகம் வைத்துக்கொண்டு, தினமும் ஒரு மணி நேரத்துக்குக் குறையாமல் ராமநாமம் எழுதுங்கள் ” என்று நான் சொல்வது வழக்கம்.

14. சரணாகதி

77. கேள்வி : ‘சரணாகதி’ என்றால் என்ன?

✧பதில்: பகவானின் சரணமே கதி என்று இருப்பது சரணாகதி.

78. கேள்வி : “நெஞ்சக்கன கல்லும் நெகிழ்ந்துருக” என்று கந்தரனுபூதியில் அருணகிரிநாதர் குறிப்பிடுகிறார். நெஞ்சமாகிய கல்லை உருகச் செய்வது எப்படி?

✧பதில்: இறைவனிடம் சரண் புகுவது ஒன்றுதான் வழி.

79. கேள்வி: ஆண்டவனுக்குத் தலைமுடியைக் காணிக் கையாகக் கொடுப்பதின் தத்துவம் என்ன?

✧பதில்: தலைமுடியைக் கொடுப்பது, ஆண்டவனுக்கு முழுமையாகத் தன்னைக் கொடுப்பது போலாகும்.

15. அருள்

80. கேள்வி : ‘திருவருள்’ என்றால் என்ன?

✧பதில்: எல்லையற்ற இறைவனின் எல்லையற்ற கருணையைத் ‘திருவருள்’ என்கிறோம்.

மேலும் தெய்வ சங்கல்பம், தெய்வ சம்மதம், இறைவன் உயிர்கள் மீது கொள்ளும் கருணை, எல்லாம் வல்ல ஆற்றல் போன்ற பொருள்களிலும் திருவருள் என்ற சொல் வழங்கப் பெறுகிறது.

ஞானம் இரண்டு வகைப்படும். அவற்றை முறையே பரஞானம், அபரஞானம் என்று சொல்வார்கள். இவற்றில் பரஞானம் என்பது இறைவனின் திருவருள் என்று சைவசமயம் கூறுகிறது.

81. கேள்வி : இறைவனின் கிருபையால்தான் ஒருவருக்குத் தெய்வதரிசனம் கிடைக்கிறது-இது சரிதானா?

✧பதில்: “அவனன்றி ஓர் அணுவும் அசையாது” என்று ஒரு முதுமொழி கூறுகிறது.

“அவன் அருளாலே அவன்தான் வணங்கி” என்று, மாணிக்கவாசகர் திருவாசகத்தில் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்.

எனவே இறைவனைச் சற்று நேரம் நினைப்பதற்கும், அவன் கிருபையே தேவைப்படுகிறது. அப்படி இருக்கும்போது, தெய்வ தரிசனம் பெறுவதற்கு இறைவன் கிருபை முற்றிலும் வேண்டும் என்பதைச் சொல்ல வேண்டியதே இல்லை.

“ஆச்சார்யவான் புருஷோ வேத” என்று சாந்தோக்கிய உபநிஷதம் குறிப்பிடுகிறது. எனவே ஆச்சாரியனின் கிருபை, கடவுள் கிருபை ஆகிய இரண்டுமே ஒன்று சேர வேண்டும். குரு கிருபை, கடவுள் கிருபை ஆகியவை இருந்தால் மட்டும் போதாது; இவற்றுடன் ஒருவன் ஆன்மிக வாழ்க்கைக்கு உதவக்

கூடிய தன் மனதின் கிருபையையும் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

16. கோயில்கள்

82. கேள்வி : 'அம்பலம்' என்றால் என்ன?

✧பதில்: 'கோயில்' என்று பொருள்.

83. கேள்வி : எங்கள் தெருவில் ஒரு விநாயகர் கோயில் இருக்கிறது. அதில் ஆஞ்சநேயருக்கு ஒரு சந்நதி வைக்கலாம் என்று நினைக்கிறோம். அப்படிச் செய்யலாமா? அதற்குச் சாஸ்திர சம்மதம் இருக்கிறதா? தங்கள் பதிலைத் தெரிந்துகொண்ட பிறகுதான் முடிவு செய்வதாக இருக்கிறோம்.

✧பதில்: ஆஞ்சநேயருக்குத் தனிக் கோயில் அமைப்பது நல்லது.

84. கேள்வி : கோயிலுக்குச் சென்றால் இறைவனைக் குறைந்த பட்சம் மூன்று தடவையேனும் பிரதட்சணம் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்கிறோம். இது ஒரு சம்பிரதாயம் மட்டுமா? அல்லது இதற்கு விசேஷ காரணம் ஏதேனும் உண்டா?

✧பதில்: கோயிலுக்குச் செல்லும் பக்தன் தன் சொல், செயல், சிந்தனை என்ற முக்கரணங்களையும் இறைவனுக்குச் சமர்ப்பிப்பதாக நினைக்க வேண்டும். இந்த நோக்கத்தில்தான் கோயிலை மூன்று தடவை வலம் வரும் வழக்கத்தைப் பெரியோர் அமைத்துள்ளனர்.

85. கேள்வி : கோயிலுக்குச் செல்பவர்கள் அங்குள்ள தெய்வங்களை அப்பிரதட்சணம் செய்வதைப் பார்க்கிறேன். இது சரிதானா?

ஂபதில் : எப்படிச் சரியாகும்?

86. கேள்வி : சுவாமியைக் கோயிலில் பிரதட்சணம் வருவதால் என்ன நன்மை? அப்பிரதட்சணம் வருவதால் என்ன நன்மை? எந்த முறை சிறந்தது?

ஂபதில் : கோயிலில் சுவாமியைப் பிரதட்சணம் வருவதால் மனம் தூய்மையடையும், அகங்காரம் குறைந்து பக்தி வளரும்.

பொதுவாக, போற்றுவதற்கு உரிய எந்தப் பொருளாக இருந்தாலும், அதைப் பிரதட்சணம் செய்வது மரியாதைக்கு அடையாளம்.

உயிர் நீத்தவர்களை வழிபடும்பொழுது அப்பிரதட்சணம் செய்வது சம்பிரதாயம்.

87. கேள்வி : சிவன் கோயில்களில் பல மூர்த்திகள் உள்ளன. இவற்றை எந்த வரிசைக் கிரமத்தின்படி வணங்க வேண்டும்?

ஂபதில் : தருமையாதீன வெளியீடு ஒன்றில் பின்வருமாறு காணப்படுகிறது -

“விநாயகமூர்த்தி, மூலலிங்கம், சபாபதி மூர்த்தம், சோமாஸ்கந்த மூர்த்தம், பரிவார தேவர்கள், மூலஸ்தானம், அம்மையார், சண்டேசுரர், பைரவர் என்ற

மூர்த்தங்களைக் கிரமமாகத் தரிசிக்க வேண்டும். முதலில் விநாயகமூர்த்தியைத் தரிசித்தவுடன், நந்திதேவரிடம் விடைபெற்றுக் கொண்டு மூலலிங்கம் முதலாகத் தரிசிக்க வேண்டும்.”

88. கேள்வி : ஆலயங்களில் மூலவிக்கிரகத்துக்கு நீராட்டி, தூபதீபம் காட்டிப் பஞ்சோபசாரம் செய்யப்படுகிறது.

பிறகு உற்சவர் உருவத்தில் இறைவனையும் தேவியையும் பள்ளியறைக்கு அழைத்துச் செல்கிறார்கள். இறைவனுக்குக்கூட இது போன்ற மானிட நடைமுறைகள் அவசியம்தானா?

✧பதில்: இறைவனுக்கு நாம் செய்யும் எதுவும் அவசியமில்லை. நம்முடைய மரியாதைக்கு உரிய மனிதர்களை நாம் உபசரிப்பது போல், இறைவனையும் இறைவியையும் உபசரிப்பதுதான் பூஜை.

முதலில் ஒரு சிறுவன் ஆரம்பப் பாடசாலையில் படிக்கிறான்; பிறகு மேல்நிலைப் பள்ளியில் படிக்கிறான்; அடுத்துக் கல்லூரியில் படிக்கிறான். முதலில் பூப் பூக்கிறது, பிறகு அது பிஞ்சாகிக் கனியாகிறது. அதுபோல் முதலில் பூஜை, கிரியை ஆகியவை இடம் பெறுகின்றன; ஜபம், தியானம் போன்ற மானசிக உபாசனை இரண்டாவதாக வருகிறது; அங்கிங்கெனாதபடி எங்கும் நிறைந்துள்ள இறைவனை, எங்கும் எதிலும், உள்ளும் புறமும் காண்பது மூன்றாவதாக வரும் இறுதி நிலையாகும். முதலாவது நிலை தாழ்ந்தது, இரண்டாவது நிலை நடுத்தரமானது, மூன்றாவது நிலையே உயர்ந்தது.

எடுத்த எடுப்பிலேயே குழந்தையைக்
கொண்டுபோய்க் கல்லூரியில் சேர்த்துவிட முடியாது.

89. கேள்வி : வைணவக் கோயில்களில் நவக்கிரகங்களுக்கு
ஏன் சந்நதி இல்லை?

✧பதில்: வைஷ்ணவர்கள் நாராயணனை மட்டுமே
ஆராதிப்பவர்கள். மற்ற தெய்வங்களிடம் அவர்களுக்கு
மரியாதை இருக்கலாம்; ஆனால் பக்திபூர்வமான
ஈடுபாடு இராது. அதனால்தான் பொதுவாகப் பெருமாள்
ஆலயங்களில் நவக்கிரகங்கள் இடம் பெறுவதில்லை.

இதற்கு விதிவிலக்காகச் சில பெருமாள்
ஆலயங்களில் நவக்கிரகச் சந்நதிகள் அமையலாம்.
உதாரணமாக, மதுரையில் உள்ள கூடலழகர் கோயிலில்
நவக்கிரகங்களுக்குச் சந்நதி உள்ளது.

நவக்கிரகங்களை வழிபாட்டுக்கு உரிய
தேவதைகளாகக் கொள்ளாமல், பெருமாளுக்குச் சேவை
செய்யும் தொண்டர்களாக வைத்துப் போற்றுவதுதான்
வைஷ்ணவர்களின் மரபு.

90. கேள்வி : 'கோயில் கும்பாபிஷேகம்' என்று அடிக்கடி
கேள்விப்படுகிறோம். இவ்விதம் அடிக்கடி கும்பா
பிஷேகம் செய்யத்தான் வேண்டுமா?

✧பதில்: ஒரே கோயிலுக்கு அடிக்கடி கும்பாபிஷேகம்
செய்யமாட்டார்கள். பன்னிரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு
முறை ஒரு கோயிலுக்குக் கும்பாபிஷேகம் நடத்தப்பட
வேண்டும் என்பது ஆகமவிதியாகும்.

கும்பாபிஷேகத்தில் ஆவர்த்தம், அனாவர்த்தம், புனராவர்த்தம், அந்தரிதம் என்ற பிரிவுகளும் உண்டு. இவை தேவைக்கு ஏற்ப கோயில்களுக்குச் செய்யப்படுகின்றன.

91. கேள்வி : ஆலயங்களில் தெப்போற்சவம் கொண்டாடப் படுவதற்கான காரணத்தை அறிய விரும்புகிறேன்.

✧பதில்: இறைவன் ஒரு கல்பத்தின் உலக சிருஷ்டியை மேற்கொள்ளும் சமயத்தில், முதன்முதலில் தண்ணீரையே தோற்றுவிக்கிறார் - இதை நினைவு படுத்தும் வகையில் ஆலயங்களில் தெப்போற்சவம் கொண்டாடப்படுகிறது.

92. கேள்வி : கோயில் கும்பாபிஷேங்கள் நடைபெறும்போது 'அஷ்டபந்தன கும்பாபிஷேகம்' என்று கேள்விப் படுகிறோம்.

‘அஷ்டபந்தனம்’ என்றால் என்ன?

✧பதில்: ‘அஷ்டபந்தனம்’ என்றால், ‘எட்டுமருந்துகளின் சேர்க்கை’ என்று பொருள். இந்த மருந்துகளைக் குறிப்பிட்ட சில மந்திரங்களைக் கூறி ஒன்றாகச் சேர்ப்பார்கள்.

அஷ்டபந்தனம் என்பதில் இடம் பெற்றுள்ள எட்டு மருந்துகளின் பெயர் வருமாறு - 1.கல் காவிப்பொடி, 2.சுக்கான் பொடி, 3.குங்கிலியம், 4.செம்பஞ்சு, 5.கொம்பரக்கு, 6.ஜாதிலிங்கம், 7. வெள்ளை மெழுகு, 8.எருமை வெண்ணெய்.

மேற்கூறிய கலவையை, சுவாமி விக்கிரகம் இப்படியும் அப்படியும் அசையாமல் ஸ்திரமாக இருக்கும் பொருட்டு, பீடத்தின் அடியில் சாத்துவார்கள்.

93. கேள்வி : கோயில்களில் பிரசாதங்கள் வழங்குவதன் நோக்கம் என்ன?

✧ பதில்: 'ப்ரஸாதம்' என்ற சம்ஸ்கிருதச் சொல்லுக்கு 'மனத்தெளிவு' என்பது பொருள்.

தெய்வங்கள் நம்மைப் போல ஸ்தூலமாகச் சாப்பிடுவதில்லை. ஒரு தெய்வத்துக்கு நாம் நைவேத்தியம் செய்யும்போது, அந்தத் தெய்வத்தின் கண்களிலிருந்து ஓர் ஒளி புறப்பட்டு வந்து, நாம் நைவேத்தியத்திற்கென்று வைத்த உணவுப் பொருள்களை ஸ்பர்சிக்கிறது என்று, சாஸ்திரங்களும் மகான்களும் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள். தெய்வங்கள் கண்களாலேயே உணவை ஏற்பதனால்தான் 'த்ருஷ்டி போக் (போகம்)' என்ற சொல் எழுந்தது.

பகவானுக்கு நைவேத்தியம் செய்த பொருளைத் தரித்தாலும் புசித்தாலும், உடலும் உள்ளமும் பரிசுத்தமாகி, மனதில் தெளிவும் அன்பும் வளரும் என்பது ஹிந்துக்களின் நம்பிக்கையாகும்.

ஒருவர் உட்கொள்ளும் உணவு எப்படியோ, அப்படியே அவரது உள்ளமும் அமைகிறது. பகவானுக்கு நிவேதனம் செய்யப்பட்ட உணவு புனிதம் பெறுகிறது. அதனால்தான் பக்தர்கள் தாங்கள் சாப்பிடுவதற்கு முன்பு, எதையும் மானசீகமாக இறைவனுக்கு நைவேத்தியம்

செய்து, பிறகு உட்கொள்கிறார்கள்.

இறைவனின் பிரசாதம் உட்கொள்பவரின் உள்ளத்தைத் தூய்மைப்படுத்தும்; அந்த உள்ளத்தில் பக்தியைத் தோற்றுவிக்கும் என்பது உண்மையே ஆகும்.

94. கேள்வி : ராமசுவாமி கோயிலில் பக்தர்களுக்கு விபூதி கொடுக்கிறார்கள். ஆனால் ராமபிரானுக்கு நடக்கும் அபிஷேகத்தின்போது விபூதி இடம் பெறுவதில்லையே, ஏன்?

✧பதில் : ராமர் கோயிலில் பூஜை செய்பவர் வைஷ்ணவராக இருந்தால், விபூதிப் பிரசாதம் கொடுக்க மாட்டார். சைவராக இருந்தால் கொடுக்கக்கூடும். ராமருக்கு விபூதி அபிஷேகம் வழக்கமில்லை.

95. கேள்வி : கோயிலில் பலரும் பல இடங்களில் சுவாமியை விழுந்து வணங்குகிறார்கள்.

இறைவன் எங்கும் நிறைந்தவன் என்பதனால் கோயிலில் எங்கே வேண்டுமானாலும் வணங்கலாமா? அல்லது குறிப்பிட்ட இடங்களில்தான் வணங்க வேண்டும் என்று ஏதேனும் விதி இருக்கிறதா?

✧பதில்: கொடிமரம், பலிபீடம் ஆகியவற்றுக்கு அருகில் மட்டும் சுவாமியை விழுந்து கும்பிட வேண்டும். மற்ற இடங்களில் விழுந்து கும்பிடக் கூடாது.

கோயில் கிழக்கு நோக்கி அமைந்திருக்குமானால், வடக்கு நோக்கி விழுந்து வணங்க வேண்டும். மேற்கு

நோக்கி அமைந்த கோயிலிலும் வடக்கு நோக்கியே விழுந்து கும்பிட வேண்டும். வடக்கு நோக்கியும் தெற்கு நோக்கியும் அமைந்த கோயில்களில் கிழக்குமுகமாக விழுந்து வணங்க வேண்டும்.

96. கேள்வி : கோயிலில் அம்பிகையைத் தரிசிப்பதற்கு முன்பு பலிபீடத்தைக் கடந்து செல்கிறோம். இவ்விதம் கோயில்களில் பலிபீடம் அமைப்பது ஏன்?

✦ பதில்: வீட்டுக்குள் நுழையும்போது, செருப்பை வெளியே கழற்றி வைத்துவிட்டு உள்ளே நுழைகிறோம். நம்மிலும் மேலான ஒரு பெரியவரைப் பார்க்கப் போகும்போது, அவர் உள்ள அறைக்கு வெளியே செருப்பை விட்டுச் செல்கிறோம்.

இது போலவே ஆலயத்தில் இறைவனைத் தரிசிப்பதற்கு முன்னால் - நம்மிடம் உள்ள இழிந்த குணங்களைப் பலிபீடத்தில் பலியிட்டுவிட்டு - தூய உள்ளத்துடன் இறைவனைத் தரிசிக்க வேண்டும்.

மனிதன் தன்னிடமுள்ள தீய சொல், தீய செயல், தீய சிந்தனை ஆகியவற்றைப் பலிபீடத்தில் பலியிடுவதற்காகத்தான் பலிபீடம் அமைந்துள்ளது.

அப்பாவிகளான ஆடு, மாடுகளைப் பலியிடுவது சுலபம். மனிதன் தன்னிடமுள்ள அகங்கார, மமகாரங்களினால் எழும் கொடியவற்றைப் பலியிட்டு விட்டு, தன்னை வந்து தரிசிப்பதையே தெய்வம் சிறந்த பலியாக ஏற்கும்.

17. திருத்தலங்கள்

97. கேள்வி : மாணிக்கவாசகர் திருவாசகத்தில் குறிப்பிடும் உத்தரகோசமங்கைக் கோயில், இப்போதும் இருக்கிறதா?

✧பதில்: ராமநாதபுரத்திற்கு அருகில் திருப்பெருந்துறையும், உத்தரகோசமங்கையும் உள்ளன.

திருப்பெருந்துறையில் இறைவன் மாணிக்கவாசகருக்குக் குருவாக எழுந்தருளினான். திருப்பெருந்துறைக்கு மிகவும் அருகிலேயே உள்ள ஓர் ஊர் உத்தரகோசமங்கை. உத்தரகோசமங்கைக் கோயிலில் உள்ள ஒரு மரத்தடியில், “மாணிக்கவாசகருக்கு இங்குதான் சித்தி கிடைத்தது” என்ற அறிவிப்பு காணப்படுகிறது.

98. கேள்வி : திருமாலிருஞ்சோலை என்ற புண்ணியஸ்தலம் தமிழ்நாட்டில் எங்கு உள்ளது?

✧பதில்: மதுரைக்கு அருகில், இப்போது அழகர்மலை என்று அழைக்கப்படும் இடம் பண்டைநாளில் திருமாலிருஞ்சோலை என்று வழங்கி வந்துள்ளது.

99. கேள்வி : மூலாதாரக்ஷேத்திரம் என்பது சிதம்பரத்தைக் குறிக்குமா? திருவாருரைக் குறிக்குமா?

✧பதில்: பாம்பணையில் பள்ளிக்கொண்டிருக்கும் திருமால், தம் இதயத்தில் தியாகராஜரான சிவபெருமானை எழுந்தருளச் செய்து தியானம் செய்கிறார். அப்போது விஷ்ணு மூச்சு விடுவதற்கேற்ப

அங்கு எழுந்தருளியிருக்கும் சிவபெருமான் திருநடனம் புரிகிறார். இந்தப் புராணக் கதையின் அடிப்படையில் தஞ்சை மாவட்டத்திலுள்ள ஒரு திருத்தலம் திருவாரூர். இங்கே இறைவன் தியாகராஜன் என்ற பெயரில் எழுந்தருளித் திருநடனம் புரிகிறார். இந்தக் கேசத்திரத்தில் சிவபெருமான், திருமாலின் மார்பின் மீது புரியும் ஹம்ஸ நடனம், 'அஜபா' என்ற உயர்ந்த யோக வித்தையை விளக்குவதாகக் கூறப்படுகிறது. இந்த நடனத்தை 'ஆனந்த நடனம்' என்றும், 'ஆனந்த ஹம்ஸ நடனம்' என்றும் கூறுவர். சிறப்பு பொருந்திய இந்த நடனம் காரணமாகவே ஆகம சாஸ்திரங்களிலும், ஸ்தல புராணங்களிலும் திருவாரூர் 'மூலாதார கேசத்திரம்' என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அதாவது, விராட்புருஷனுக்குத் திருவாரூர் தலம் மூலாதாரமாக விளங்குகிறது என்பது பொருள்.

சிதம்பரத்தை 'விராட்புருஷனின் ஹ்ருதய ஸ்தானம்' என்று சொல்வதுண்டு.

100. கேள்வி : திருப்பதி வேங்கடாசலபதி ஏழு மலைகள்மீது கோயில் கொண்டிருக்கிறார். "இந்த மலையே ஆதிசேஷன்" என்று திருப்பதியில் ஓர் அன்பர் கூறினார்.

இந்தக் கருத்துக்குச் சாஸ்திரப் பிரமாணம் ஏதேனும் உண்டா?

✧ பதில்: திருப்பதி மலையை வைஷ்ணவர்கள் ஆதிசேஷனாக மதிக்கிறார்கள் என்பதற்கு, ஸ்ரீராமானுஜர் வாழ்க்கையில் சான்று உள்ளது.

ஸ்ரீராமானுஜர் திருப்பதி சென்றபோது அங்குள்ள மலையை அவர் ஆதிசேஷனாகக் கருதியதால், அதன் மீது கால் வைத்து ஏறத்தயங்கினார்; மலையடிவாரத்திலேயே தங்கியும் விட்டார்.

அப்போது பக்தர்கள் அவரிடம், “நீங்களே மலைமீது போகாமல் மலையடிவாரத்தில் தங்கிவிட்டால், உங்களைப் பின்பற்றி மற்ற பக்தர்களும் கூட மலைமீது போகாமல் மலையடிவாரத்திலேயே தங்கிவிடுவார்கள். ஆதலால் தாங்கள் மலைக்கு வந்து, மலைமீது எழுந்தருளியிருக்கும் திருவேங்கட முடையானைத் தரிசனம் செய்ய வேண்டும்” என்று கேட்டுக்கொண்டார்கள்.

முடிவில் பக்தர்களின் வேண்டுகோளுக்கிணங்கி, ஸ்ரீராமானுஜர் மலைமீது சென்று பகவானைத் தரிசிக்க ஒப்புக்கொண்டார்.

திருப்பதி மலை ஆதிசேஷனின் அம்சம் என்பதால், அதன்மீது ஸ்ரீ ராமானுஜர் காலால் நடந்து செல்லாமல் படுத்தபடியே ஊர்ந்து சென்றார் என்று, அவரது வரலாறு தெரிவிக்கிறது.

★ ★ ★

பிருந்தாவனத்தைச் சேர்ந்த மக்கள் மீது கோபம் கொண்ட இந்திரன் பெருமழை பெய்தான். அப்போது மக்களையும் கால்நடைகளையும் காப்பாற்ற, கண்ணன் கோவர்த்தன மலையைக் குடையாகப் பிடித்தான். தொடர்ந்து ஏழு நாள் மழை பெய்தது. கண்ணன் ஏழு நாளும் கோவர்த்தன மலையைக் குடையாகத் தாங்கி

நின்று, பிருந்தாவனவாசிகளைக் காப்பாற்றினான். தன்னை ஏழு நாள் தாங்கி நின்ற கிருஷ்ணனை, கோவர்த்தனமலை இந்த யுகத்தில் திருப்பதியில், தான் ஏழு மலையாக இருந்து தாங்கிக்கொண்டிருக்கிறது - இப்படியும் ஒரு கருத்து உண்டு.

“மலையே திருவுடம்பு” என்று திவ்யப்பிரபந்தப் பாடல் கூறுகிறது. ஆதலால், திருப்பதி மலையே எம்பெருமானுடைய திருமேனி என்ற கருத்தும் உண்டு.

ஸ்ரீமந் நாராயணன் எழுந்தருளியிருக்கும் வைகுண்டத்தின் ஓர் அம்சமாக, அல்லது ஒரு பகுதியாக, திருவேங்கடமுடையான் எழுந்தருளியிருக்கும் திருமலை விளங்குகிறது என்றும் ஒரு கருத்து உண்டு.

101. கேள்வி : வைணவருக்கு உரிய முக்கியமான திருத்தலங்கள் யாவை?

✧பதில்: ‘108 திவ்ய தேசங்கள்’ என்று, 108 திருத்தலங்களைத் தமிழக வைணவம் சிறப்பாகக் குறிப்பிடுகிறது.

ஆனால் நாம் குறிப்பிடும் 108 திவ்ய தேசங்கள் என்ற வழக்கும், அதில் இடம் பெற்றுள்ள 108 திருத்தலங்களைப் போற்றும் மரபும் வட இந்தியாவில் இல்லை; தமிழகத்தில் மட்டும் காணப்படுகிறது.

தமிழகத்தைப் பொருத்த மட்டில் முக்கியமான வைணவத் திருத்தலங்களைக் குறிக்கும் வகையில், ‘கோயில், திருமலை, பெருமாள் கோயில்’ என்று வைணவச் சான்றோர்கள் ஒரு பழமொழிபோல்

சொல்வதுண்டு. இவை முறையே ஸ்ரீரங்கம், திருப்பதி, காஞ்சியிலுள்ள வரதராஜர் கோயில் ஆகியவற்றைக் குறிக்கும்.

102. கேள்வி : திருமாலின் முக்கியமான அர்ச்சாவதாரத் தலங்கள் யாவை?

✧பதில்: ‘திவ்ய தேசங்கள்’ என்று 108 திருத்தலங்களைக் கூறும் மரபு, வைணவர்களிடையே வழங்கி வருகிறது. இவற்றில் பரமனின் நித்திய இருப்பிடமான வைகுண்டமும், பாற்கடலும் இந்த உலகத்தில் இல்லை. மற்ற 106 தலங்களும் இந்தியாவில் உள்ளவையே.

“சர்க்கரைக் குன்றில் எந்தச் சர்க்கரைத் துகள் உனக்குப் பிடிக்கும்? எது முக்கியமானது?” என்று எறும்பைக் கேட்டால், எறும்பு - பாவம் என்ன பதில் சொல்லும் ?

முக்கியமான திருத்தலங்கள் என்பதற்குப் பதில், அவரவர் மனநிலைக்கு ஏற்ப வேறுபடும்.

1. ஸ்ரீரங்கம், 2. திருப்பதி, 3. காஞ்சீபுரம், 4. திருநாராயணபுரம், 5. திருவல்லிக்கேணி ஆகியவற்றை ஒருவாறு தமிழ்நாட்டவருக்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த திவ்ய தேசங்கள் எனலாம்.

103. கேள்வி : ‘சிவபெருமானின் ராஜதானி’ என்று காசி க்ஷேத்திரத்தைச் சொல்வது போல, விஷ்ணுவின் ராஜதானி என்று சொல்லப்படும் க்ஷேத்திரம் எது ?

✧பதில்: காசியின் உயர்வு பற்றிக் காசிகண்டம் முதலான

நூல்கள், காசியைச் சிவபெருமானின் ராஜதானி (தலைநகரம்) என்று குறிப்பிடுகின்றன.

சிவபெருமானின் நித்திய இருப்பிடம் கயிலாயம். எனவே, கயிலாயத்தை சிவபெருமானின் தலைநகரம் என்று சொல்வது, இன்னும் கூடப் பொருத்தமாக இருக்கும்.

ஸ்ரீராமருக்கும் ஸ்ரீகிருஷ்ணருக்கும் முறையே, அயோத்தியும் துவாரகையும் தலைநகரங்களாக இருந்துள்ளன.

தமிழ்நாட்டைப் பொறுத்த வரையில் வைஷ்ணவர்களுக்கு எல்லாமே ஸ்ரீரங்கம்தான்.

ஸ்ரீரங்கத்தை 'பாகவத ராஜதானி (பக்தர்களின் தலைநகரம்)' என்று வைணவப் பெரியோர்கள் கூறியிருக்கிறார்கள்.

104. கேள்வி : திருஞானசம்பந்தர் அவதரித்த சீர்காழியில் 'சட்டநாதர் கோயில்' இருப்பதாகப் படித்தேன்.

சிவனுக்குச் சட்டநாதர் என்ற பெயர் அமையக் காரணம் என்ன?

✧பதில்: சீர்காழியில் சட்டநாதர் என்பது சிவனைக் குறிக்கவில்லை; வைரவரைக் குறிக்கிறது. கறுப்பு உடையை அணிந்தவர் என்ற பொருளில் வைரவரைச் சட்ட(டை)நாதர் என்று வழங்குகிறார்கள். சீர்காழிக் கோயிலில் இவருக்குப் புனுகுச்சட்டம் அணிவிக்கப் பெறுகிறது.

தமிழ்நாட்டில் வைரவர் என்கிறோம். வடநாட்டில் இவரையே 'பைரவர்' என்று அழைக்கிறார்கள். காசி கேஷத்திரத்தின் காவல் தெய்வமான பைரவர் 'காலபைரவர்' என்று சிறப்பாகப் போற்றப்படுகிறார்.

24 ஜைன தீர்த்தங்கரர்களில் ஒருவரான பார்க்வநாத் என்பவர் காசியில் பிறந்தவர். 23-ஆவது தீர்த்தங்கரரான இவருடன் சேர்த்துப் பைரவரையும் ஜைன சமயத்தவர் வணங்கி வழிபடுகிறார்கள்.

105. கேள்வி : ஸ்ரீராமகிருஷ்ண விஜயம் பத்திரிகையில், காசியாத்திரை பற்றி நீங்கள் எழுதிய ஒரு கட்டுரையைப் படித்தேன். அதில், "காலபைரவர் தாடியுடன் இருந்தார்" என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

காலபைரவருக்குத் தாடி உண்டு என்பதற்கு ஆதாரம் என்ன?

✧பதில்: ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் காசிக்குச் சென்றபோது, அவருக்குக் காலபைரவரின் தரிசனம் கிடைத்தது. அப்போது ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர், தாடியுடன் கூடியவராகவே காலபைரவரைத் தரிசித்திருக்கிறார்.

ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர், தாம் கண்ட காலபைரவர் பற்றிக் கூறியுள்ளதை மறுப்பதற்கு நாம் யார்?

அஷ்டபைரவர் என்று பைரவமூர்த்தத்தை எட்டு வகையாகச் சொல்கிறார்கள். அவற்றில் ஒன்றாகவும் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் தரிசித்த பைரவமூர்த்தி இருக்கக்கூடும்.

18. கங்கை

106. கேள்வி : கங்கையில் நீராடுவதனால் பாவம் நீங்கும் என்பது உண்மையா? உண்மையானால் அது எப்படி என்று விஞ்ஞானபூர்வமாக விளக்குங்கள்?

✧பதில்: கங்கையில் நீராடுவதனால் பாவம் நீங்கும் என்பது உண்மைதான். அது எப்படி என்றால், நமக்குப் புரியாத ரகசியங்கள் எவ்வளவோ உள்ளன என்பதே பதில்.

அக்கினியில் ஹோமம் செய்வதனால் பாவம் நீங்கும், வேத வித்தான பெரியவர் ஒருவர் ஆசிகூறினால் பாவம் நீங்கும், புனித நதியில் நீராடுவதனால் பாவம் நீங்கும், தவத்தினாலும் பாவம் நீங்கும், தானதர்மங்கள் செய்வதனாலும் பாவம் நீங்கும்.

கங்கா ஸ்நானம் பாவத்தை நாசமாக்கும் என்பதற்குச் சாஸ்திரங்களும், ஸ்ரீ ஆதிசங்கரர் முதலான அனுபூதிமான்களின் அருள்வாக்குகளுமே பிரமாணம்.

19. மழை

107. கேள்வி : மழை வேண்டும் என்று வருண ஜபம் செய்வதனால் மழை பெய்யுமா?

மழைக்குத் தெய்வம் வருணன் என்ற கருத்தில் 'வருண பகவான்' என்று அழைக்கப்படுகிறார்.

கண்ணன் கதையில், பிருந்தாவனவாசிகளை இந்திரன் பெய்வித்த அடைமழையிலிருந்து கிருஷ்ணன்

காப்பாற்றி, கோவர்த்தன மலையைக் குடையாகப் பிடித்தான் என்று வருகிறது.

அப்படியானால் மழைக்குத் தெய்வம் யார்? வருணனா? இந்திரனா?

திருநாவுக்கரசர் தேவாரத்தில் வரும், ‘மழை வேட்டல்’ பதிகம் படித்தால் மழை வருமா?

✧பதில்: ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் சீடர்களில் ஒருவர் சுவாமி பிரம்மானந்தர். அவர் ஒரு முறை வடநாட்டில் எங்கோ பிரயாணம் செய்துகொண்டிருந்தபோது, மழை யின்மையால் பெரிதும் வாடி வருந்திய ஏழை எளியவர்களைச் சந்திக்க நேர்ந்தது. அவர் அவர்கள் மீது கருணை கொண்டு இறைவனிடம் பிரார்த்தனை செய்ததால், மழை பெய்தது. இது போன்ற நிகழ்ச்சிகள் மகான்கள் பலரது வாழ்க்கையில் நடந்துள்ளன.

வருணஜபம் செய்தால் மழை வரும் என்பது உண்மைதான். ஆனால் அவ்விதம் ஜபம் செய்பவர் பெருமளவில் ஆத்மபலம் பெற்றவராக இருக்க வேண்டும். இல்லாவிட்டால் எதிர்பார்த்த பயன் விளையாது.

பலர் ஒன்றுசேர்ந்து மனம் கசிந்து செய்யும் கூட்டுப் பிரார்த்தனைக்கும் பலன் உண்டு.

வருணனை ‘வருண பகவான்’ என்று நாம் சொன்னாலும், மழைக்கு அதிதேவதை இந்திரன்தான். மழைக்குத் தலைவன் இந்திரன். இந்திரனின் கட்டளையின் பேரில் மழை பெய்வது வருணனின்

வேலை. இந்திரனின் ஆளுகைக்கு உட்பட்டவரே வருண பகவான்.

பொங்கல், நவராத்திரி, தீபாவளி என்று சில விழாக்கள் இப்போது தமிழ்நாட்டில் முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளன. ஒரு காலத்தில் தமிழ்நாட்டில் முதல் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த தெய்வமாக இந்திரனே விளங்கினான். தமிழகத்தில் நிலவிய இந்திர விழா பற்றிய செய்திகளைப் பண்டைத் தமிழ் இலக்கியங்களில் காணலாம். தெய்வத்துக்கு அடுத்த நிலையில் மழையைத்தான் வைத்துத் திருவள்ளுவர் போற்றி யுள்ளார். மழையை 'அமிழ்தம்' என்றே அவர் குறிப்பிடுகிறார்.

பிருந்தாவனவாசிகளின் முக்கியச் செல்வம் பசுக்கள். பசுக்கள் மேய நல்ல புல்வெளிகள் தேவை. புல்வெளிகள் பச்சைப் பசேலென்று நன்கு செழித்து வளர வேண்டுமானால் மழைவளம் வேண்டும். ஆதலினாலே பிருந்தாவன கோபர்கள் இந்திரனை வழிபட்டனர்.

பாகப்பிரிவினையின்போது துரியோதனன், நல்ல நீர்வளமும் நிலவளமும் கொண்ட பூமியைத் தான் வைத்துக்கொண்டு, ஒன்றுக்கும் உதவாத வறண்ட பூமியைப் பாண்டவர்களுக்குக் கொடுத்தான். கண்ணனின் யோசனையின் பேரில் தர்மபுத்திரர், தேவதாசன் மயனிதம் அந்தப் பூமியை எழிலார்ந்த நகரமாக நிர்மாணிக்கும் பணியை ஒப்படைத்தார். அவ்விதமே நகரமும் உருவாயிற்று. நிர்மாணிக்கப்பட்ட புதிய நகரத்திற்கு என்ன பெயர் வைப்பது என்று வந்தபோது கிருஷ்ணன், "இந்திரனின் நகரம் என்று

பொருள்படும் இந்திரப் பிரஸ்தம்” என்றே பெயர் வைக்கலாம் என்று யோசனை சொன்னார்.

‘இந்திரப் பிரஸ்தம்’ என்று தன் பெயரையே தாங்கியிருப்பதால், இந்திரன் அந்த ஊரில் தவறாமல் மழை பெய்விப்பான் என்பதானாலேயே கிருஷ்ணன் அவ்விதம் கூறினார். எனவே இதிலிருந்தும் மழைக்கு உரிய தெய்வம் இந்திரன்தான் என்பதை அறியலாம்.

சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வேதாரண்யத்தில் மக்கள் மழையின்மையால் வருந்தினர். அப்பொழுது அந்த ஊர்ப்பள்ளி மாணவ மாணவியர், திருநாவுக்கரசர் அருளிய மழை வேட்டல் பதிகத்தை ஒன்றுகூடிப் படித்தனர். அன்று மழையும் பெய்தது. இந்த நிகழ்ச்சியை வேதாரண்யம் கஸ்தூர்பா கன்யா குருகுலத்தின் இயக்குநர் குறிப்பிட்டு எனக்கு எழுதிய கடிதத்தில், தாங்கள் மழை வேட்டல் பதிகம் படித்து அன்று மழை பெய்ததால், பள்ளி மாணவ மாணவியரிடையே தெய்வ நம்பிக்கை மேலும் உறுதிப்பட்டதாக எழுதியிருந்தார்.

வேதாரண்யம் பள்ளி மாணவ மாணவியரின் உதாரணத்தைப் பிற ஊர்களிலும் பின்பற்றலாம்.

20. விரதம்

108. கேள்வி : பலவிதமான விரதங்கள், நோன்புகள் ஹிந்துக்களால் கடைப்பிடிக்கப்படுகின்றன. இவற்றின் நோக்கம் என்ன?

✧பதில்: பக்தியை வளர்த்துக்கொள்ளுதல், இறைவன் திருவருள் பெறுதல், இறைவனை அடைதல்.

109. கேள்வி : விரதம் இருப்பவர்கள் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய ஒழுக்க நெறிகள் யாவை?

✧பதில்: இறைவனை வழிபடுதல், ஐயமும் பிசுஷ்யும் அளித்தல், நீராடுதல், நாம் பிறருக்கு எதையேனும் வழங்கும்போது செருக்கின்றி, 'இன்னும் அதிகமாகத் தர முடியவில்லையே! இவ்வளவு குறைவாகத்தானே கொடுக்க முடிகிறது!' என்ற எண்ணத்துடன் கொடுத்தல், நெய் - பால் உண்ணாதிருத்தல், விதம் விதமாகத் தன்னை அலங்கரித்துக்கொள்ளாமல் இருப்பது, புறம் பேசித் திரியாமல் இருப்பது, கோள் சொல்லாமல் இருப்பது, செய்யக் கூடாதனவற்றைத் தவிர்ப்பது- ஆகியவற்றைப் பின்பற்றினால் - இது வரையில் நாம் செய்த தீமைகளும், இனி நாம் செய்ய இருக்கும் தீமைகளும், தீயினால் தூசாகும் என்று ஆண்டாள் அருளிய திருப்பாவையில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

110. கேள்வி : விரதம் ஏன் இருக்க வேண்டும்? அதற்குப் பட்டினி, தூக்கமின்மை, மெளனம் ஆகியவை அவசியமா?

✧பதில்: விரதமிருந்து பழகினால் மனதிற்கு உறுதியும், செயலில் திறமையும், ஆன்மிகச் சக்தியும் வளரும்.

விரதம் இருப்பது நல்லது என்று, தொடர்ந்து அதைக் கடைப்பிடித்துப் பார்த்தால் தெரியும்.

விரதம் முதலானவை மனதைக் கட்டுப்படுத்தி, அதன் சக்தியையும் தெய்வபக்தியையும் வளர்க்கும்.

உடற்பயிற்சிகளால் உடலுக்கு வலிமை ஏற்படுகிறது. அதுபோல் பட்டினி, மௌனம் ஆகியவற்றால் மனதிற்கு வலிமையும் தெய்வபக்தியும் வளர்கின்றன.

111. கேள்வி : சாப்பிடாமல் உபவாசம் இருப்பது, பேசாமல் மௌன விரதம் கைக்கொள்வது-இவற்றில் உயர்ந்தது எது?

ஂபதில்: இவற்றில் உயர்வு, தாழ்வு காண்பதில் பொருள் இல்லை. ஏனென்றால் இரண்டின் நோக்கமும், கட்டுப்பாடின்றி வெறித்தனமாக அலைந்து திரியும் மனதைக் கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வருவதே ஆகும்.

21. விழா

112. கேள்வி : பண்டைத் தமிழர் முக்கியமாகப் போற்றி மதித்த மதத் தொடர்புடைய விழா எது?

ஂபதில்: ஒரு காலத்தில் இந்திர விழா தமிழ்நாட்டில் தமிழர்களுக்கே உரிய பெருவிழாவாக முக்கியத்துவம் பெற்றிருந்தது. இப்போது அவ்விதம் முதல் முக்கியத்துவம் இந்திரனுக்குத் தமிழ்நாட்டில் இல்லை.

இறைவன், இயற்கை, பெண்மை ஆகிய மூன்றையும் மதிக்கவும் போற்றவும் வேண்டும் என்பது பழந்தமிழர்களின் கருத்தாகும்.

22. இறையடியார்கள்

113. கேள்வி : பகவானால் பக்தனுக்கு மதிப்பா? பக்தனால் பகவானுக்கு மதிப்பா?

✧ பதில்: சிவபெருமான் தமது இருப்பிடமாகக் கயிலாயத்தைக் கொண்டிருக்கிறார். ஆதலால்தான் கயிலாயத்துக்கு மதிப்பு. கயிலாயத்தால் சிவனுக்கு மதிப்பு இல்லை. சிவபெருமானால்தான் கயிலாயம் மதிப்புப் பெறுகிறது.

திருமால் வைகுண்டத்தைத் தமது இருப்பிடமாகக் கொண்டிருக்கிறார். அது காரணமாகவே வைகுண்டத்துக்கு மதிப்பு. வைகுண்டத்தினால் திருமாலுக்கு மதிப்பு இல்லை.

‘ராமர் இருக்குமிடம் அயோத்தி.’ அயோத்திக்கு மதிப்பு ராமரால்தான்.

கடலோடு சேர்ந்திருப்பதனால்தான் அலைக்கு மதிப்பு.

அதுபோல் பகவானைத் தன் இதயத்தில் வைத்திருப்பதால்தான் பக்தனுக்கு மதிப்பு.

23. குரு

114. கேள்வி : ‘உபதேசம்’ என்றாலும், ‘அறிவுரை’ என்றாலும் ஒன்றுதானா? அல்லது இரண்டுக்கும் ஏதாவது வித்தியாசம் இருக்கிறதா?

✧பதில்: பெரியோர்களிடமிருந்து பெறுவது அறிவுரை. குருவிடமிருந்து பெறுவது உபதேசம்.

115. கேள்வி : குருவைப் பற்றிச் சொல்லும்போது, “நாளடைவில் மனமே குருவாக அமைகிறது” என்று, ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் சீடரான சுவாமி பிரம்மானந்தர் கூறியுள்ளார்.

இந்தக் கருத்தை விளக்கும்படிக் கேட்டுக் கொள்கிறேன்.

✧பதில்: ஒவ்வொருவருக்கும் மனசாட்சி இருக்கிறது. உண்மையில் இது இறைவன் குரலே ஆகும்.

ஒருவன் தீய செயலைச் செய்யும்போது அவனது உள்மனம், ‘இதை நீ செய்யாதே!’ என்று எச்சரிக்கை தருகிறது. பிரச்னைகள், குழப்பங்கள் சூழ்ந்துள்ள போதும், ‘இதைச் செய், இதுதான் சரியான வழி’ என்று அந்தராத்மா வழி காட்டுகிறது.

மனசாட்சியின் குரலை ஏற்று நடந்து கொள்பவர்களும் உண்டு, நடந்துகொள்ளாதவர்களும் உண்டு.

முதல் முறையாக ஒருவன் ஒரு தவறு செய்யும்போது, அவனது மனசாட்சியே அவனைப் பெரிதும் எதிர்க்கிறது, பெரிதும் இடித்துக் கூறுகிறது, பெரிதும் உறுத்துகிறது. மனசாட்சியின் அந்தக் குரலைப் புறக்கணித்துவிட்டு மீண்டும் மீண்டும் அதே தவற்றைச் செய்யும்போது, மனசாட்சியின் குரலும் மெல்ல மெல்ல மங்கிவிடுகிறது; அதாவது, மனஉறுத்தல் மெல்ல

மெல்ல குறைய ஆரம்பிக்கிறது. முடிவில் மன உறுத்தல் என்பதே இல்லாமல்போய், மனசாட்சி என்பதே வேலை செய்யாமல் போய்விடுகிறது. உதாரணமாக விலைமகள் ஒருத்தி முதல் முறையாகக் கற்பு தவறும்போது, அவளது மனசாட்சி அவளைப் பெரிதும் உறுத்துகிறது, அதனால் அவள் பெரிதும் மனம் கலங்கி வருந்துகிறாள். மீண்டும் மீண்டும் அதே தவற்றை அவள் தொடர்ந்து செய்யும்போது, இடித்துரைக்கும் அவளது மனசாட்சி யின் குரலும் மெல்ல மெல்ல மங்கிவிடுகிறது, இறுதியில் மனசாட்சியின் குரல் ஒலிப்பது அறவே நின்றுவிடுகிறது.

ஒவ்வொருவருக்கும் மனசாட்சி இருக்கிறது. இந்த மனசாட்சி ஆன்மிக சாதனைகள் புரிவதனால் வலுப்பெற்று விஸ்வரூபம் கொள்கிறது. எனவே ஒரு சிறிய தவறும் செய்ய இயலாதவனாக உத்தம சாதகன் விளங்குகிறான்.

எந்த அளவுக்கு ஒருவன் கொடியவனாக இருக்கிறானோ, அந்த அளவுக்கு அவனிடம் மனசாட்சியும் உறங்கிக்கொண்டிருக்கும்.

எந்த அளவுக்கு ஒருவனின் உள்ளம் தூய்மையாக இருக்கிறதோ, அந்த அளவுக்கு அவனிடம் மனசாட்சியும் விழிப்புடன் இருந்து, அவனை நல்வழியில் செலுத்தும்.

தீய மனிதன், தீய உள்ளத்தையே கொண்டவன். அவன் மனம் அவனைத் தீய வழியில்தான் செலுத்தும். அத்தகைய மனம் 'குரு' என்று சொல்வதற்குரிய தகுதி பெற்றதல்ல.

“மனமே குருவாகிறது” என்று சொல்லும்போது,

அது தவத்தினால் தூய்மை பெற்ற தூய உள்ளத்தையே குறிப்பிடுகிறது.

தூய உள்ளம், தூய ஆத்மா, தெய்விகம் ஆகிய மூன்றும் ஒன்றே ஆகும்.

24. முக்தி

116. கேள்வி : மனித வாழ்க்கையின் நோக்கம் என்ன?

✧பதில்: பிறப்பின் ரகசியம் - மனிதன் பிறருக்குப் பரோபகாரமாகவும் நல்லொழுக்கங்களுடனும் வாழ்ந்து, தவம் புரிந்து, இறுதியில் இறைவனுடன் ஒன்றி முக்தி பெறுவதுதான்.

117. கேள்வி : முக்தி பெறுவதற்கு ஒருவன் எப்போது தகுதி பெறுகிறான்?

✧பதில்: “அற்றது பற்றெனில் உற்றது வீடு” – இது நம்மாழ்வார் வாக்கு.

118. கேள்வி : பெரும் பேறு எது?

✧பதில்: மீட்டு இங்கு வந்து (மீண்டும் இந்த உலகில் வந்து பிறந்து) வினைப்பிறவி சாராத பிறவாமையே பெரும் பேறு.

119. கேள்வி : ‘ஸத்யோ முக்தி’ என்றால் என்ன?

‘கிரம முக்தி’ என்றால் என்ன? இவற்றில் உயர்ந்தது எது?

✧பதில்: ஒருவர் தாம் பெற்ற இந்த மனிதப்பிறவியிலேயே, உடனே இப்போதே முக்தி பெறுவது ஸத்யோ முக்தி எனப்படும்.

ஒருவர் இந்த உலகில் வாழும்போது செய்த உபாசனையாலும் புண்ணியத்தாலும் தேவர் உலகில் பிறந்து, தேவராக வாழ்ந்து முடிவில் முக்தி பெறுவது கிரம முக்தி எனப்படும்.

எங்கேயோ போவது, வருவது, உழல்வது என்றெல்லாம் இல்லாமல், இங்கேயே இப்போதே பெறும் ஸத்யோ முக்தியையே மெய்ஞ்ஞானிகள் விரும்புவார்கள், அடைவார்கள். அதுவே எல்லா விதத்திலும் சிரேஷ்டமானது.

120. கேள்வி : மராட்டிய மொழியில் முக்தியைப் பெண்ணுக்கு ஒப்பிட்டுக் கூறுகிறார்கள். இது போன்ற கருத்துத் தமிழில் உண்டா?

✧பதில்: 'கேவல மடந்தை' என்று தமிழில் சொல்வார்கள். 'மோக்ஷலக்ஷ்மி' என்று சம்ஸ்கிருதத்தில் கூறுகிறார்கள்.

121. கேள்வி : தீமையை எதிர்த்துப் போராடுவதால் முக்தி பெற முடியுமா?

✧பதில் : தீமையை எதிர்த்துப் போராடுவது மட்டும் மனிதனுக்கு விடுதலையைத் தராது. துவந்தத்தைக் கடந்த நிலைக்குச் சென்றால்தான் விடுதலை. இன்பம் - துன்பம், லாபம் - நஷ்டம், மானம் - அவமானம் ஆகிய

துவந்தங்களை (இரட்டைகளை)க் கடந்து, 'குணாதீதநிலை' யை எய்தினால்தான் முக்தி கிடைக்கும்.

122. கேள்வி : ஒரு நாளைக்கு 5,000 முறை ஜபம் செய்தால் கடவுள் காட்சி கிடைக்குமா? முக்தி பெற முடியுமா?

✧பதில்: “ஒரு நாளைக்கு நான் இத்தனை முறை ஜபம் செய்வேன். நீ எனக்கு உன் காட்சியைத் தர வேண்டும். எனக்கு நீ முக்தி தர வேண்டும்” என்று நாம் கடவுளுக்கு நிபந்தனை விதிக்க முடியாது.

கடவுள் காட்சியும், முக்தியும் ஒருவருக்குக் கடவுளின் கிருபையால்தான் கிடைக்கின்றன.

சாதகன் மேற்கொள்ளும் ஆத்ம சாதனைகள், கடவுளின் கிருபையைப் பெறுவதற்கு ஒரு வாய்ப்பை ஏற்படுத்தித் தருகின்றன. மற்றபடி, அந்த ஆத்ம சாதனைகளாலேயே இறைவனை அடைந்துவிட முடியாது.

இறைவனை அடைவது என்பது, இறைவனின் தனிப்பெருங் கருணையால் மட்டுமே நிகழ்கிறது.

ஒருவர் தன் மேலதிகாரிக்கு ஒரு கருணை மனுவை எழுதித் தரலாம். அந்த மனுவை ஏற்பதும் ஏற்காததும் மேலதிகாரியின் விருப்பம். நாம் அவரைக் கட்டாயப்படுத்த முடியாது.

வீட்டிற்கு நாம் மின்சார வசதிகளைச் செய்து வைக்கலாம். ஆனால் மின்நிலையத்திலிருந்து மின் இணைப்புத் தரப்பட்டால்தான், வீட்டில் மின்சாரத் தினால் நாம் பயன் பெற முடியும்.

மேலதிகாரி போன்றும், மின்இணைப்பு போன்றும் இறைவன் விளங்குகிறான்.

ஒருவர் எவ்வளவுதான் இறைவனுக்காகத் தியாகம் செய்தாலும், எவ்வளவுதான் தவம் செய்தாலும், இறைவன் அருளும் திருவருளுக்கு அவை இணையாகிவிடா. இது, வீட்டில் எவ்வளவு பெரிய பாத்திரத்தில் நீர் நிரப்பி வைத்தாலும், கடலிலுள்ள நீருக்கு அந்தப் பாத்திரத்திலுள்ள நீர் இணையாகிவிடாது என்பது போன்றது.

நாம் முக்தி பெற வேண்டும் என்று விருப்பப் படலாம். இயன்ற மட்டில் நாம் தவமும் பழகலாம் - இவை நம் வசத்தில் உள்ளவை. முடிவு இறைவன் வசமே உள்ளது; அவன் கிருபையால் மட்டுமே நிகழ்வது.

123. கேள்வி : நான் இந்தப் பிறவியிலேயே முக்தி பெற வேண்டும் என்ற ஆவல் உடையவனாக இருக்கிறேன். அதற்குத் தாங்கள் கூறும் அறிவுரை யாது?

ஈபதில்: இறைவன் திருவருளைத் துணையாகக்கொண்டு, முக்தியின் பொருட்டு முயற்சி செய்ய வேண்டும். முயற்சி, பெருமுயற்சி, இமாலய முயற்சி தேவை. எண்ணம் தண்ணமானால் எண்ணிய வண்ணமே செயலுமாகும்.

- 1. இறைவனின் நாமஜபம், பிரார்த்தனை, தியானம்,
2. புலனடக்கம்,
3. பந்தப்படுத்தும் உலகப் பொருட்களிடம் துறவு (பற்றின்மை),

4. எல்லா உயிர்களிடமும் அருளை அஸ்திவாரமாகக் கொண்ட உறவு

ஆகிய இந்த நான்கும் ஒரு சாதகரின் வாழ்க்கையில் அவசியம் இருந்தாக வேண்டும்.

வாழ்க்கையில் உயர்வு என்பது, நாம் கொள்ளும் ஊக்கத்தையும் உழைப்பையும் பொருத்துத்தான் அமையும்.

“வெள்ளத்து அனைய மலர்நீட்டம் மாந்தர்தம் உள்ளத்து அனையது உயர்வு” என்பது (குறள் - 595) திருவள்ளுவதேவரின் தீர்ப்பு.

124. கேள்வி : ‘ஆராவமுதம்’ என்ற சொல்லுக்குத் தங்களிடமிருந்து விளக்கம் எதிர்பார்க்கிறேன்.

✧பதில்: இந்த உலகில் நம்மால் உட்கொள்ளப்படும் பொருள் எதுவாக இருந்தாலும், ஒரு காலகட்டத்தில் தெவிட்டும் நிலைக்கு வந்துவிடும். ஆனால் எவ்வளவுதான் அருந்தினாலும் ஒருபோதும் தெவிட்டாதது, ஒருபோதும் சலிப்புறச் செய்யாதது, ஒருபோதும் ‘போதும்’ என்ற நிலைக்கு வராதது என்ற கருத்தில் ‘ஆராவமுதம்’ என்ற சொல்லைப் பயன்படுத்துகிறோம்.

அமுதம் உண்டவர்கள், சாவாமுவாப் பெருவாழ்வு பெறுகிறார்கள் என்றும் கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம்.

எல்லையற்றதாகவும், நிரந்தரமாகவும், நித்தியமாகவும் விளங்கும் பேரின்பம் ஒன்று உண்டு என்றால்

அது முக்திதான். உண்மையில் ஆராவமுதம் என்ற சொல் முக்தியைத்தான் குறிப்பிடுகிறது.

ஆராவமுதன் என்பதற்கு முக்தியின்பத்தை வழங்குபவன், முக்தியின்ப வடிவினன் என்று பொருள் கொள்ளலாம்.

பகுதி - 2

25. விநாயகர்

125. கேள்வி : எதையேனும் எழுத ஆரம்பிப்பதற்கு முன்பு, பிள்ளையார் சுழியாக 'உ' என்று எழுதுகிறோம்.

'உ' என்ற எழுத்து எப்படி பிள்ளையார் சுழியாக ஆயிற்று?

'உ' என்ற எழுத்துக்கும் பிள்ளையாருக்கும் உள்ள தொடர்பு என்ன?

✧பதில்: விநாயகரை ஓங்காரத் தத்துவம் என்றும், ஓங்கார வடிவினர் என்றும் நம் முன்னோர்களான அருளாளர்கள் கூறியிருக்கிறார்கள்.

தமிழிலுள்ள அ, உ, ம் ஆகிய மூன்று எழுத்துக்களின் சேர்க்கையாக 'ஓம்' அமைந்துள்ளது. இவற்றில் அ என்பது படைத்தலையும், உ என்பது காத்தலையும், ம் என்பது அழித்தலையும் உணர்த்துகின்றன. அதனால் விநாயகப் பெருமான் முத்தொழில் இயற்றும் முழுமுதற் கடவுளாக விளங்குகிறார்.

அ, உ, ம் என்ற எழுத்துக்களில் உ என்பது காத்தல் தொழிலை உணர்த்துவதால், அன்பர்கள் தாங்கள் மேற்கொள்ளும் பணி விக்கினமின்றி நடைபெறுவதற்குக் காத்தருளும்படி விநாயகரை நினைவுகூரும் வகையில், உ என்ற பிள்ளையார் சுழியைப் போடுகிறார்கள்.

அகாரம் - உகாரம் - மகாரம் ஆகியவற்றின் சேர்க்கையான ஒம் என்பதில் உகாரம், அகாரத்துக்கும் மகாரத்துக்கும் மையத்தில் உள்ளது. எனவே 'உ' விநாயகரை உணர்த்துவதனால், அவரே அனைத்திற்கும் மையமாக விளங்குகிறார் என்பது உணர்த்தப் பெறுகிறது.

மந்திரங்கள் அனைத்துக்கும் மூல மந்திரமாக விளங்குவது ஓங்காரம். ஆகவேதான் அது மூலமந்திரம் எனப்படுகிறது. அந்த மூலமந்திரத்திலுள்ள அ, உ, ம் என்பதில் 'உ' நடுவில் இருப்பதனால், உகாரம் மூலமந்திரத்திற்கும் மூலமந்திரமாகக் கருதப்படுகிறது.

மந்திரங்களுக்கெல்லாம் முதலாவதாகவும் மூலமாகவும் விளங்கும் ஓங்கார சொரூபமாக விநாயகர் விளங்குவதனால், எந்தக் காரியத்தைத் தொடங்கினாலும் முதலில் விநாயகரை நினைத்து வழிபடுகிறோம்.

126. கேள்வி : 'சுமுகன்' என்பது விநாயகரின் ஒரு பெயர்.

விஷ்ணு சகஸ்ரநாமத்திலும் 'சுமுக:' என்ற பெயர் அமைந்துள்ளது.

சுமுகன் என்றால் என்ன?

ஊபதில்: சுமுகன் என்ற சொல்லுக்கு 'நல்ல முகத்தை உடையவர்' என்பது நேரடியான பொருள். அதாவது விருப்பு வெறுப்பு இல்லாத, சமத்துவத்தில் நிலைபெற்ற, பேரருள் ததும்பும் ஆனந்தமான முகத்தைக் கொண்டவர் என்பது பொருள்.

127. கேள்வி : “மூலாதாரத்தில் மூண்டெழு கனல்” என்ற பாடலை அடிப்படையாகக் கொண்டு, “விநாயகர் மூலாதாரத்தில் இருக்கிறார்” என்று சிலர் சொல்கிறார்கள்.

இந்தக் கருத்துக்கு யோக சாஸ்திரத்தில் ஏதேனும் ஆதாரம் இருக்கிறதா?

ஊபதில்: யோக சாஸ்திரம் என்று சொல்லும்போது, பொதுவாக நாம் பதஞ்சலி யோக சூத்திரங்களையே நினைக்கிறோம். அதில் விநாயகர் மூலாதாரத்தில் இருப்பவர் என்று கூறப்படவில்லை.

இறைவன் ஒருவனே, அவன் மனித உடலில் ஆறு ஆதாரங்களில் முறையே விநாயகர், பிரமன், விஷ்ணு, ருத்திரன், மகேச்வரன், சதாசிவன் ஆகிய தெய்வங்களாக இருந்து செயல் புரிகிறான் என்று, சைவச் சார்புடைய சித்தர்களும் சிவராஜயோகிகளும் தங்கள் அனுபவத்திலிருந்து கூறியுள்ளனர். அதன்படி பார்த்தால் விநாயகரின் இருப்பிடம் மூலாதாரம் என்பது சரியே.

128. கேள்வி : கஜமுகன் என்பவனை விநாயகர் அழித்ததாகக் கதை உள்ளது. கருணை உள்ள விநாயகர் இவ்விதம் செய்யலாமா?

✧பதில்: ஆணவத்தை அழிப்பவராக விநாயகர் விளங்குகிறார். இதையே அவர்கஜமுகன் என்ற அசுரனை அழித்தார் என்ற வரலாறு உட்பொருளாகக் கொண்டிருக்கிறது.

129. கேள்வி : எங்கள் வீட்டுப் பூஜையறையில் மாக் கல்லினால் செய்த பிள்ளையார் விக்கிரகம் வைத்திருக்கிறோம். அதற்கு அபிஷேகம் செய்யலாமா ?

✧பதில்: அபிஷேகம் செய்து துடைத்தால் மாக்கல் விக்கிரகம் சிறுகச் சிறுகத் தேய்ந்து போகும். அதனால் அபிஷேகம் வேண்டாம்.

26. சிவன்

130. கேள்வி : 'சிவாயநம:' என்பதன் பொருள் விளக்கத்தை அறிய ஆவல்?

✧பதில்: சிவாய நம: என்பதில் சி என்பது சிவபெருமானையும், வா என்பது லோகமாதாவான அம்பிகையையும், ய என்பது ஜீவாத்மாக்களான மனிதர்களையும், நம: என்பது (மாயாமலம், ஆணவ மலம், கன்மமலம் ஆகிய) மும்மலங்களையும் உணர்த்துகிறது.

131. கேள்வி : ஒம் நமச்சிவாய, ஒம் சிவாய நம: - இவற்றில் எதை ஜபம் செய்ய வேண்டும்?

✧பதில்: இறைவனின் எந்தத் திருநாமத்தை ஜபம் செய்தாலும் பலன் உண்டு.

132. கேள்வி : சிவன் கோயில்களில் உள்ள சிவன் சந்ந்தியை எத்தனை தடவை வலம் வர வேண்டும்?

✧பதில்: மூன்று தடவை அல்லது ஏழு தடவை பிரதட்சணம் செய்ய வேண்டும். இதற்கும் அதிகமாக எத்தனை தடவை வேண்டுமானாலும் பிரதட்சணம் செய்யலாம்.

133. கேள்வி : சிலர் மனிதர்கள் சமாதியில் சிவலிங்கங்களை வைத்து வழிபடுகிறார்கள். இது சரியா?

✧பதில்: நடமாடும் தெய்வமாக உலகில் வாழ்ந்த மகான்கள் மறைந்த பிறகு, அவர்கள் சமாதியில் சிவலிங்கத்தை வைத்து அல்லது வைக்காமல் பூஜை செய்வது பண்டைக் காலத்து வழக்கம். அது நல்லதுதான்.

134. கேள்வி : சந்நியாசியோ, ஞானியோ சிவபதம் அடைந்த பிறகு, அவரது பூத உடலை அடக்கம் செய்த இடத்தில் ஒரு சிவலிங்கத்தைப் பிரதிஷ்டை செய்து, கட்டிடம் கட்டிப் பூஜை செய்கிறோம் அல்லவா? அந்தச் சிவலிங்கத்துக்கு எதிரில் நந்தியின் உருவம் அமைப்பது அவசியமா?

✧பதில் : அவசியமில்லை.

135. கேள்வி : சிவபெருமான் நடனத்தைச் 'சிவநடனம்' என்று சொல்லாமல், 'சிவதாண்டவம்' என்று சொல்வதேன்?

✧பதில்: தண்டு என்ற பெயரில் ஒரு மகரிஷி இருந்தார். அவருக்குச் சிவபெருமான் தமது நடனத்தைக் கற்றுக் கொடுத்தார். எனவே அந்த நடனம் சிவதாண்டவம் என்று அழைக்கப்படுகிறது.

136. கேள்வி : 'கற்பகக் கனி', 'செஞ்சடைக் கனி' என்றெல்லாம் சிவபெருமானை அருளாளர்கள் போற்றி யுள்ளனர்.

இவ்விதம் இறைவன் 'கனி' என்று போற்றப் பெறுவது ஏன்?

✧பதில்: சில வகையான காய்கள் கசக்கும்; சில வகையான காய்கள் புளிக்கும்; சில வகையான காய்கள் துவர்க்கும். பழமோ இனிக்கும்.

உலக மக்களின் உள்ளம் காய் நிலையிலிருந்து நீங்கி, கனி நிலைக்குப் பக்குவம் பெற வேண்டும். உள்ளம் கனியும்போது இறைவனாகிய கனி (ஞானப் பழம்) கிடைக்கும் என்பது குறிப்பு போலும்.

137. கேள்வி : சிவபெருமான் என் இஷ்டதெய்வம். அந்தத் தெய்வத்திற்கு உரிய மந்திர தீட்சையை, ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண மடத்தின் தலைவராக விளங்கிய ஸ்ரீமத் சுவாமி வீரேஸ்வரானந்தஜி மகராஜ் அவர்களிடம் பெற்றேன்.

சிவபெருமானை இதயத்தில் தியானிப்பதில் எனக்குச் சிறிது சிரமம் இருக்கிறது. ஆதலால், சிதம்பரம் கோயில் சுரப்பக்கிருகத்தில் சிவபெருமான் அமர்ந்திருப்பது போல் தியானிக்க முற்பட்டேன். இது எனக்குச் சுலபமாக இருக்கிறது. இதை நான் தொடரட்டுமா?

✧பதில் : உங்கள் இதயத்தில் சிவபெருமான் வீற்றிருப்பதாக நினைத்து தியானம் செய்வதையே, நீங்கள் தொடருங்கள். குரு, மந்திரதீட்சை சமயத்தில்

உங்களுக்குக் கூறியதையே தியானத்தின்போது பின்பற்றுங்கள். அதுவே உங்களுக்கு நல்லது.

138. கேள்வி : நடராஜரின் திருவுருவம் விளக்கும் தத்துவம் யாது?

✧பதில்: நடராஜரின் திருவுருவத்திற்கு ஊன நடனம் என்றும், ஞான நடனம் என்றும் இரண்டு விதமான விளக்கங்கள் உண்டு.

ஊன நடனம், சிறிது சிறிதாக ஜீவர்களைப் பாசக் கட்டிலிருந்து விடுவித்துப் பேரின்பம் பெறச் செய்கிறது. ஞான நடனம், பேரின்பத்தில் ஈடுபட்டுள்ளவர்களை மேலும் மேலும் அதில் மூழ்க வைத்து, அதிலிருந்து அவர்கள் ஒருபோதும் நீங்காத நிலையைத் தருகிறது.

ஊன நடனம் என்பது ஸ்தூலமாக நடைபெறும் பஞ்ச கிருத்தியங்களை (ஐந்து செயல்களை) உணர்த்துகிறது. எனவேதான் 'ஐந்தொழில் ஆண்டவன்' என்று சிவனார் அழைக்கப் பெறுகிறார். ஊன நடனம் என்பதில் பின்வரும் கருத்துக்கள் அடங்கியுள்ளன. 1. சிவ பெருமான் ஒரு கையில் டமருகம் (துடி) என்ற உடுக்கையை ஏந்தியுள்ளார். அதை அவர் அசைத்து ஒலி எழுப்பும்போது உலகங்கள் சிருஷ்டிக்கப்படுகின்றன. எனவே, உடுக்கையை ஏந்திய கரம் சிருஷ்டித் தொழிலை உணர்த்துகிறது, 2. அபயக் கரம் ஸ்திதி என்ற காக்கும் தொழிலைக் குறிக்கிறது, 3. நெருப்பை ஏந்திய கரம் விநாசம் என்ற அழிக்கும் தொழிலைக் குறிப்பிடுகிறது, 4. இறைவனின் ஒரு திருவடி முயலகனை மிதத்தபடி

உள்ளது. ஊன்றிய இந்தத் திருவடி திரோதானம் எனப்படும் மறைத்தல் தொழிலை உணர்த்துகிறது, 5.எடுத்த பதம் எனப்படும் தூக்கிய திருவடி அருளல் என்ற தொழிலைச் செய்கிறது. எண்ணற்ற பிறவிகளில் உழன்றபடியே உள்ள ஜீவர்களை அதிலிருந்து விடுவித்து, இறைவன் தன் திருவடிகளில் சேர்த்துக்கொள்கிறான் என்பதை உணர்த்துவதே அருளல் என்ற தூக்கிய திருவடியாகும்.

‘சிவாய நம’ என்பது சிவனுக்கே உரிய திருவைந்தெழுத்தாகும். இதில் சி என்பது துடி, வா என்பது வீசுகரம், ய என்பது அபயகரம், ந என்பது அங்கி, ம என்பது முயலகனையும் உணர்த்துகின்றன.

ஞான நடனம் என்பதில் அடங்கியுள்ள கருத்துக்கள் வருமாறு:

1. உடுக்கை ஏந்திய கரம், மாயையை (மாயாமலம்) உதறித் தள்ளிவிடுகிறது. உடுக்கை ஒலி என்பது அருளுரையாகிய உபதேசமாகும்.
2. நெருப்பை ஏந்திய கரம், கன்மம் எனப்படும் கர்மத்தைச் சுட்டெரித்து விடுகிறது.
3. முயலகனை மிதித்துள்ள ஊன்றிய திருவடி, ஆணவமலத்தை அடியோடு அழித்து ஒழித்து விடும்.
4. தூக்கிய திருவடி, அருள் என்ற வடிவத்தில் ஜீவர்களைப் பேரின்பத்தில் சேர்க்கிறது.
5. வீசிய திருக்கரம், பக்குவப்பட்ட உயிரை அணைக்கிறது.

6. அமைந்த திருக்கரம் என்று அழைக்கப்படும் அபய கரம் இன்பத்தை ஊட்டுகிறது.

நடராஜரின் திருவுருவத்தைச் சூழ்ந்துள்ள திருவாசி எனப்படும் பிரபை ஓங்காரத்தைக் குறிப்பிடுகிறது.

மேலே உள்ள கருத்துக்களை, சைவசித்தாந்த நூலாகிய உண்மை விளக்கத்திலுள்ள இரண்டு பாடல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

27. தட்சிணாமூர்த்தி

139. கேள்வி: தட்சிணாமூர்த்தியின் கையிலுள்ள சின்முத்திரை உணர்த்தும் கருத்து யாது?

✧ பதில்: தட்சிணாமூர்த்தியின் சின்முத்திரையிலுள்ள கட்டைவிரல் பதியாகிய இறைவனைக் குறிப்பிடுகிறது; ஆள்காட்டி விரல் பசுவாகிய உயிரைக் குறிப்பிடுகிறது.

ஆள்காட்டி விரலை அடுத்துள்ள மூன்று விரல்களும் மும்மலங்கள் என்று சொல்லப்படும் ஆணவம், கன்மம், மாயை ஆகியவற்றை உணர்த்துகின்றன.

பசுவாகிய உயிர், பதியாகிய இறைவனைச் சென்றடைய வேண்டும்.

ஆணவம், கன்மம், மாயை என்ற மும்மலங்களும் பதியைப் பசு நெருங்க விடாமல் வைத்திருக்கின்றன.

அதாவது, இறைவனை அடையவொட்டாமல் உயிரை மும்மலங்கள் மறைத்திருக்கின்றன.

மனிதன் பொதுவாக நல்லவற்றிலிருந்து விலகித் தீயவற்றின் பக்கம்தான் இருப்பான். இதுதான் பசுவின் நிலை. பசுவாகிய ஆள்காட்டி விரல் பதியை விட்டு விலகி இருப்பதோடு, மும்மலங்களின் பக்கத்திலும் இருக்கிறது.

பசு மலங்களின் பக்கத்திலும், மலங்கள் பசுவின் பக்கத்திலும் இருக்கின்றன.

பசு எனப்படும் ஜீவர்களாகிய நாம், பதியாகிய இறைவனைச் சென்றடைவதையே நோக்கமாகக் கொண்டு, வாழ்க்கையை அமைத்துக்கொள்ள வேண்டும்.

28. சைவ சமயம்

140. கேள்வி : சைவ சித்தாந்தக் கருத்துக்களை விளக்கும் அதிகாரப்பூர்வமான நூல் எது?

✧பதில்: மெய்கண்டார் இயற்றிய சிவஞானபோதம்.

141. கேள்வி : சைவ சித்தாந்தத்திலுள்ள மெய்கண்ட சாத்திர நூல்கள் எத்தனை? அவை யாவை?

✧பதில்: மெய்கண்ட சாத்திரங்கள் என்பதில் 14 நூல்கள் அடங்கியுள்ளன. அவை வருமாறு:

1.திருவுந்தியார், 2.திருக்களிற்றுப்படியார், 3.சிவஞான போதம், 4.சிவஞானசித்தியார், 5. இருபா

இருபஃது, 6.உண்மை விளக்கம், 7.சிவப்பிரகாசம், 8.திருவருட்பயன், 9.வினாவெண்பா, 10.போற்றிப் பஃறொடை, 11.கொடிக்கவி, 12.நெஞ்சவிடுதூது, 13.உண்மைநெறி விளக்கம், 14.சங்கற்பநிராகரணம்.

142. கேள்வி : 'சித்தாந்த அஷ்டகம்' என்றால் என்ன?

✧பதில்: சைவ சமய ஆச்சாரியர்களில் ஒருவர் உமாபதி சிவாச்சாரியார். இவர் இயற்றிய எட்டு நூல்களையும் 'சித்தாந்த அஷ்டகம்' என்ற பெயரால் சைவ சமயத்தினர் குறிப்பிடுவர்.

அந்த எட்டு நூல்களின் பெயர்கள் வருமாறு:

1.சிவப்பிரகாசம், 2.திருவருட்பயன், 3.வினாவெண்பா, 4.போற்றிப் பஃறொடை, 5.கொடிக்கவி, 6.நெஞ்சவிடுதூது, 7.உண்மைநெறி விளக்கம், 8.சங்கற்ப நிராகரணம்.

143. கேள்வி : சிவாகமங்கள் வேதத்தைச் சேர்ந்தவையா?

✧பதில்: சிவாகமங்கள் வேதத்தின் ஒரு பகுதி அல்ல. வேதத்தில் சுருக்கமாகச் சொல்லப்பட்ட கருத்துக்களைச் சிவாகமங்கள் விரிவாக விளக்குகின்றன. காமிகம் முதல் வாதுளம் வரை மொத்தம் இருபத்தெட்டுச் சிவாகமங்கள் உள்ளன.

144. கேள்வி : 'மும்மலங்கள்' என்றால் என்ன?

✧பதில்: மாயாமலம், கன்மமலம், ஆணவமலம் ஆகிய மூன்றும் மும்மலங்கள் ஆகும். இவை மனிதனைப் பந்தப்படுத்திப் பாசத்தில் வைக்கின்றன.

145. கேள்வி : ‘விஞ்ஞானகலர்’ என்பது யாரைக் குறிப்பிடுகிறது?

✎பதில்: விஞ்ஞானகலர், பிரளயாகலர், சகலர் என்று சைவசித்தாந்தத்தில் உயிர்களை மூன்று விதமாகச் சொல்கிறார்கள்.

ஆணவமலம், கன்மமலம், மாயாமலம் என்ற மும்மலங்களில் கட்டுப்பட்டு ஜீவர்கள் பிறப்பிலும் இறப்பிலும் உழல்கிறார்கள்.

இவற்றில் ஆணவம் என்ற ஒரு மலம் உடையவர் விஞ்ஞானகலர். ஆணவம், கன்மம் என்னும் இருமலம் உடையவர் பிரளயாகலர். ஆணவம், கன்மம், மாயை ஆகிய மும்மலம் உடையவர் சகலர் எனப்படுகின்றனர்.

146. கேள்வி : சைவர்களில் சிலரை ‘ஆதிசைவர்’ என்று பிரித்துச் சொல்வது ஏன்?

✎பதில் : முப்போதும் இறைவன் திருமேனியைத் தீண்டி வழிபடுபவர்களை ‘ஆதிசைவர்’ என்று கூறுவார்கள். இவர்கள் பரார்த்த பூஜை செய்பவர்களாக இருப்பார்கள். சிவாலயங்களில் குருக்களாக இருந்து சிவத்தொண்டு புரிவார்கள்.

சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் ஆதிசைவர் குலத்தில் பிறந்தவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

147. கேள்வி : நான் கழுத்தில் சிவலிங்கம் அணியும் லிங்காயிதர்கள் குடும்பத்தில் பிறந்தவன். எனக்கும் சிவகிருபையால் சிவனிடத்தில் பக்தி உண்டு. எனக்கு

நீங்கள் ஏதேனும் அறிவுரை கூறினால் பெரிதும் மகிழ்ச்சி அடைவேன்.

✧பதில்: “மாதொருபாகனார்க்கு வழிவழி அடிமை” என்று பெரிய புராணம் கூறுவதுபோல், மண்ணில் நல்ல வண்ணம் வாழ்வாங்கு வாழ்வீர்களாக.

148. கேள்வி : இரண்டு முகங்களைக் கொண்ட ருத்திராட்சத்தைக் கழுத்தில் அணியலாமா?

✧பதில்: அணியலாம். இரண்டு முகங்களைக் கொண்ட ருத்திராட்சத்திற்கு விசேஷமாக ‘ஹர கௌரி’ என்ற பெயரும் உண்டு. இதனை அணிவதால் கோஹத்தி முதலான தோஷங்களும் விலகிப் போய்விடும் என்று பெரியோர் கூறுவர்.

149. கேள்வி : ‘நீறில்லா நெற்றி பாழ்’ என்று நம் முன்னோர்கள் கூறியிருக்கிறார்கள்.

விபூதியைத் தரிக்கும்போது மூன்று விரல்களைக் கொண்டு மூன்று கோடுகளாக அணிவது ஏன்?

✧பதில்: பண்டைக் காலத்தில் ரிக், யஜுஸ், சாமம் என்று மூன்று வேதங்கள் மட்டுமே இருந்தன. ஆதலால்தான் ‘த்ரயீ வேத: (மூன்று வேதங்கள்)’ என்ற சொல் வழக்கத்திற்கு வந்தது. பிற்காலத்தில் தோன்றியது அதர்வ வேதம்.

விபூதி அணியும்போது அதில் அமையும் மேலே உள்ள கோடு சாம வேதத்தையும், இடையில் உள்ள இரண்டாவது கோடு யஜுர் வேதத்தையும், மூன்றாவது

உள்ள கடைசிக் கோடு ரிக் வேதத்தையும் குறிப்பிடுகின்றன.

விபூதி அணியப் பயன்படுத்தப்படும் மூன்று விரல்களும் பிரணவ சொரூபமாகவும் கருதப்படுகின்றன. அவற்றில் மோதிரவிரல் அகாரத்தையும், நடுவிரல் உகாரத்தையும், ஆள்காட்டிவிரல் மகாரத்தையும் குறிப்பிடுவதாகவும் சொல்வது மரபு.

இவை தவிரவும் விபூதி தரிக்கும்போது அமையும் மூன்று கோடுகளுக்கு மூன்று மூன்றாகத் தத்துவ உட்பொருள்கள் பல உண்டு. அவற்றில் சில வருமாறு:-

1.பதி, பசு, பாசம், 2.இச்சாசக்தி, கிரியாசக்தி, ஞானசக்தி, 3. சிருஷ்டி, ஸ்திதி, விநாசம், 4.பிரம்மா, விஷ்ணு, மகேஸ்வரன், 5.சூரியன், சந்திரன், அக்கினி, 6.உருவம், அருவம், அருவுருவம், 7.மலைமகள், அலைமகள், கலைமகள், 8.சிவம், சக்தி, ஸ்கந்தர், 9.சத், சித், ஆனந்தம், 10.அறம், பொருள், இன்பம், 11.பிரத்தியட்சம், அனுமானம், ஆகமம் என்ற மூன்று பிரமாணங்கள், 12.சுவர்க்க லோகம், மத்திய லோகம், பாதாள லோகம், 13.சிவம், சதாசிவம், மகேசன், 14.மந்திரம், பாவனை, கிரியை, 15.மணி, மந்திரம், ஔஷதம் (மருந்து), 16.குரு, லிங்கம், சங்கமம் (குரு, தெய்வம், அடியார்), 17.அவன், அவள், அது.

150. கேள்வி : பெரிய புராணம் எப்போது இயற்றப்பெற்றது?

✧பதில்: 11- ஆம் நூற்றாண்டில் .

151. கேள்வி : வாயு புராணம் சைவ நூலா, வைணவ நூலா?

✧ பதில்: சிறப்பாக சிவனைப் பற்றியே சொல்லி யிருப்பதால் வாயு புராணம் ஒரு சைவ நூல்தான்.

ஒரு சிலர் சிவமகாபுராணத்தின் ஒரு பகுதி என்றே வாயு புராணத்தைக் கருதுகிறார்கள்.

29. சிவ விரதம்

152. கேள்வி: சோமவார விரதம் கடைப்பிடிக்க விரும்புகிறேன். அதை எப்படி தொடங்கி, எப்படி முடிக்க வேண்டும்?

✧ பதில்: சோமவார விரதத்தை சிவபிரானைச் சிவபுராணத்தாலோ, வேறு துதிகளாலோ காலையில் போற்றி பூஜித்து தொடங்கலாம்.

உண்ணாவிரதம் அல்லது ஒருபொழுது பகலிலோ இரவிலோ பலகார உணவு, அன்று கேளிக்கைகளிலோ கூட்டங்களிலோ வீண்பேச்சுகளிலோ ஈடுபடாமல் இருத்தல், கூடிய வரையில் பேச்சைக் குறைத்து மௌனம் அனுஷ்டித்து சிவபரமான நூல்களைப் படித்தல், பஞ்சாக்ஷர ஜபம், பஜனை முதலியவற்றை மேற்கொண்டு நாளைக் கழித்து, மறுநாள் காலை பூஜை செய்து நிவேதனம் செய்து பிரசாதம் உட்கொண்டு, விரதத்தைப் பூர்த்தி செய்யலாம்.

153. கேள்வி : சிவராத்திரி விரதமும், சோமவார விரதமும் சிவபெருமானுக்கு உரிய விரதங்கள் என்பது நமக்குத் தெரிந்ததுதான். இவைதவிர, சிவனுக்கு உரிய வேறு விரத நாட்கள் இருக்கின்றனவா?

✧பதில்: கந்த புராணத்திலுள்ள உபதேச காண்டம் சிவனுக்கு எட்டு விரதங்களைக் குறிப்பிடுகிறது. அவை வருமாறு :

1. சோமவார விரதம். இது ஒவ்வொரு வாரமும் வரும் திங்கட்கிழமை நாட்களில் அனுஷ்டிக்கப் படுகிறது,
2. உமாமகேஸ்வர விரதம். இது கார்த்திகை மாதத்தில் பெளர்ணமியில் வருகிறது,
3. திருவாதிரை விரதம் என்பது மார்கழியில் வரும்,
4. மாசியில் வரும் மகா சிவராத்திரி விரதம்,
5. இறைவன் இறைவியைத் திருமணம் செய்துகொண்ட நாள் பங்குனி உத்தரம். இது கல்யாண விரதம் எனப்படும்.
6. பாசுபத விரதம் என்பது தைப்பூசமாகும்,
7. அஷ்டமி விரதம். இது வைகாசி பூர்வபட்ச அஷ்டமியில் வரும்,
8. கேதார மாவிரதம் என்பது தீபாவளி நாள் ஆகும்.

30. பிரதோஷம்

154. கேள்வி ; பிரதோஷத்தின் முக்கியத்துவம் என்ன? அன்று மாலையில் சிவன் கோயிலில் நந்திக்குப் பூஜை செய்து சுவாமி புறப்பாடு நடைபெறுகிறது.

அதற்கு விளக்கம் தருமாறு கேட்டுக் கொள்கிறேன்.

✧பதில் : அமுதம் பெறுவதற்காகத் தேவர்களும் அசுரர்களும் சேர்ந்து பாற்கடலைக் கடைந்தார்கள்.

அப்போது பாற்கடலிலிருந்து கற்பகமரம், காமதேனு, தன்வந்திரி, உச்சைசிரவஸ் போன்ற பொருள்கள் தோன்றின. இறுதியில் ஆலகால விஷம் தோன்றியது. கடுமையான அந்த விஷம் உலகத்தை அழித்துவிடும் என்ற நிலை ஏற்பட்டது. அப்போது உலக நன்மைக்காக சிவபெருமான் அந்த ஆலகால விஷத்தை உட்கொண்டார். விஷத்தின் கடுமை காரணமாக அவர் சிறிது நேரம் மயக்கமடைந்தார். அந்த நேரத்தில் தேவர்கள் அனைவரும் சேர்ந்து சிவபெருமானை வழிபட்டனர். அவ்விதம் அவர்கள் வழிபட்ட நேரமே பிறகு, பிரதோஷம் என்று சிவாலயங்களில் சிவபூஜை செய்யும் நேரமாக அமைந்தது.

சிவன் கோயிலில், பிரதோஷ நேரத்தில் எல்லாத் தேவர்களும் வந்து சிவனை வழிபடுகிறார்கள் என்பது ஐதீகம்.

பிரதோஷம் சிவபூஜைக்குச் சிறப்பான காலம் என்று சாஸ்திரங்களில் கூறப்பட்டுள்ளது. அப்பொழுது பூஜை செய்தால் பரமசிவன் அருளால் எண்ணிய காரியம் கைகூடும்.

155. கேள்வி : பிரதோஷ காலத்தில் சொல்லப்படும், ‘ஸத்யம் ப்ரவீமி’ என்று ஆரம்பிக்கும் ப்ரதோஷாஷ்டகம் என்ற அஷ்டகத்தின் ஆசிரியர் யார்? ஆதிசங்கரரா? அவரது ஸ்தோத்திர நூல்களில் தேடிப் பார்த்தேன். அதில் இந்த அஷ்டகம் கிடைக்கவில்லையே!

✦பதில்: தாங்கள் குறிப்பிடும் பிரதோஷ அஷ்டகத்தின்

ஆசிரியர் ஆதிசங்கரர் அல்ல. இந்த அஷ்டகம் ஸ்ரீஸ்காந்த புராணத்தில் உள்ளது.

அனைத்துப் புராணங்களையும் வியாசர் இயற்றியதாகவே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஸ்காந்தமும் அப்படியே.

31. நாயன்மார்கள்

156. கேள்வி : பதிகம், பாடல் - இவை இரண்டிற்கும் உள்ள வேறுபாடு என்ன?

✧பதில்: பாடல் என்பது ஒரு பாட்டைக் குறிக்கும். பதிகம் என்பது இறைவன் மீது பாடப்பெற்ற பத்துப் பாடல்களைக் குறிக்கும். நாயன்மார்களின் தேவாரத்தில் பதிகம் என்று பல உள்ளன.

‘பாடல் பெற்ற ஸ்தலம்’ என்பது, அந்த ஊர் இறைவனைப்பற்றி அருளாளர்கள் பல பாடல்கள் பாடியிருக்கிறார்கள் என்ற கருத்தில் வரும்.

157. கேள்வி : மூன்று வயதில் திருஞானசம்பந்தர், “தோடுடைய செவியன்” என்ற பதிகம் பாடினார் என்று கூறுகிறார்கள். அது உண்மையாக இருக்க முடியுமா?

✧பதில்: ஏன் உண்மையாக இருக்க முடியாது? பொதுவாகக் குழந்தைகள் மூன்று வயதில்தான் பேசவே செய்யும். ஆனால் திருஞானசம்பந்தரின் விஷயமோ வேறு. அவர் அசாதாரணமான குழந்தை; கருவிலேயே திரு வாய்த்த குழந்தை.

ஒருவர் தெய்விகம் வாய்ந்தவராகத் திகழ்வதற்கு வயது காரணமாக அமைவதில்லை; மன வளர்ச்சியே காரணமாக அமைகிறது.

திருஞானசம்பந்தர் இறைவன் திருவருளைப் பெற்ற குழந்தை. இறைவன் திருவருளை விஞ்சியது எது? இறைவன் திருவருளால் ஆகாதது ஒன்றுமில்லை. “முன்னவனே முன்னின்றால் முடியாத செயல் உளதோ?” என்பது சேக்கிழார் வாக்கு. இறைவன் திருவருள் இருப்பின் நரி பரியாகும்; ஆண்பனை பெண்பனை ஆகும்.

கணிதமேதை ராமானுஜம் சிறு பையனாக ஆரம்பப் பாடசாலையில் பயின்றுகொண்டிருந்தபோதே, கல்லூரிப் பாடத்திலுள்ள கணக்குகளைப் போட்டார். சிறு வயதிலேயே மிகச் சிறந்த ஓவியர்களாகவும், நல்ல பாடகர்களாகவும் இருந்தவர்களும் உண்டு. எட்டு வயதில் தியானம் செய்யும் குழந்தையும் உண்டு; என்பது வயதில் சீட்டாடும் கிழவனும் உண்டு.

நம்மாழ்வாரும் குழந்தைப் பருவத்திலேயே பாசுரங்கள் பாடியுள்ளார்; ஆதிசங்கரர் முப்பத்திரண்டு வயதிற்குள் மகத்தான பணிகள் புரிந்தார் - இது போன்று எவ்வளவோ சொல்லிக்கொண்டே போகலாம்.

எனவே மனப் பரிபாகத்திற்கும் உடல் வளர்ச்சிக்கும் சம்பந்தமில்லை. இறைவன் திருவருள், அல்லது பூர்வ சம்ஸ்காரம் மனித வாழ்க்கையை நடத்திச் செல்கிறது.

158. கேள்வி : அப்பர், சுந்தரர், ஞானசம்பந்தர், மாணிக்கவாசகர் ஆகியவர்களின் பாடல்களில் விநாயகரைப் பற்றியோ, முருகனைப் பற்றியோ அதிகம் இல்லாதது ஏன்?

✧ பதில் : நாயன்மார்களுக்குச் சிவபெருமானே முழுமுதற் பொருள். எனவே அவர்கள் சிவனைக் குறித்தே பாடினார்கள்.

அம்பிகையை வங்காளத்தில் இருப்பதுபோல், சாக்தத்தில் இருப்பதுபோல், முழுமுதற்பொருளான பரதேவதையாகக் கருதாமல், சைவ சமயத்தின் ஒரு பகுதியாகவே சிவனடியார்கள் கருதியுள்ளனர்.

சிவபெருமானின் அருளாற்றலே சக்தி என்பது சைவ சமயத்தின் கருத்து. எனவே சிவ வழிபாட்டை, அதாவது ஒரு தெய்வ வழிபாட்டையே, முன்பு தமிழ்நாட்டில் நாயன்மார்கள் காலத்தில் சைவ சமயம் வலியுறுத்தியுள்ளது.

முற்காலத்தில் தமிழ்நாட்டில் சிவாலயங்களில், சிவலிங்கமும் நந்தியும் மட்டுமே இருந்துள்ளன. பிற்காலத்தில் கி.பி.11-ஆம் நூற்றாண்டில் ஆட்சி புரிந்த இரண்டாம் இராஜேந்திர சோழனின் காலத்திலிருந்துதான் அம்பிகை, விநாயகர், முருகன் என்று சொல்லக்கூடிய கோட்ட மூர்த்திகளுக்குச் சிவன் கோயில்களில் சந்நிதிகள் அமைத்தார்கள்.

சைவத்திருமுறைகளில் அப்பனோடு சேர்த்தே அம்மை போற்றப்படுகிறாள்.

ஒன்பது, பத்து, பதினொன்று திருமுறைகளில்

முருகனைப்பற்றியும் விநாயகரைப்பற்றியும் பாடல்கள் உள்ளன.

159. கேள்வி : திருநாவுக்கரசர், சுந்தரர், மாணிக்கவாசகர், திருஞானசம்பந்தர் ஆகியவர்கள் எத்தனை வயது வரையில் உலகில் வாழ்ந்தார்கள்?

✧பதில்: அப்பர் 81 வயது வரையிலும், மாணிக்கவாசகர் 32 வயது வரையிலும், சுந்தரர் 18 வயது வரையிலும், திருஞானசம்பந்தர் 16 வயது வரையிலும் வாழ்ந்ததாக ஒரு பழைய பாடல் கூறுகிறது. அந்தப் பாடல் பின்வருமாறு:-

அப்பருக்கு எண்பத்தொன்று

அருள்வாதவூரருக்குச்

செப்பிய நாலு எட்டில்

தெய்விகம் - இப்புவிபில்

சுந்தரருக்கு மூவாறு

தொன்ஞான சம்பந்தர்க்கு

அந்தம் பதினாறு அறி.

மேலே உள்ள பழம் பாடலின் ஆசிரியர் யார் என்று தெரியவில்லை.

தெய்வச் சேக்கிழார் பெருமான், இந்த நாயன்மார்கள் மறைந்தபோது அவர்களின் வயது என்ன என்பதைப் பற்றிப் பெரிய புராணத்தில் ஒன்றும் குறிப்பிடவில்லை. நமக்குப் பெரிய புராணம்தான் பிரமாணம். சேக்கிழார் சொல்லாத இந்தக்கருத்தை, நாம் ஆதாரபூர்வமானதாக ஏற்றுக்கொள்வதற்கில்லை.

160. கேள்வி : தேவாரம் பாடிய மூவருள் அதிக எண்ணிக்கையில் பாடல்களைப் பாடியவர் யார்?

✧பதில்: திருநாவுக்கரசர்.

161. கேள்வி : திருநாவுக்கரசர் தேவாரத்தில், “ஒன்றரைக் கண்ணன் கண்டர் ஒற்றியூர் உறை உத்தமனே” என்று வருகிறது. இதில் ‘ஒன்றரைக் கண்ணன்’ என்ற கருத்தை விளக்குக.

✧பதில்: இறைவன் மூன்று கண்களை உடையவன். ஆதலினாலே அவன் முக்கண்ணன், முக்கட்பரமன் என்றெல்லாம் வழங்கப்படுகிறான்.

சூரியன், சந்திரன், அக்கினி ஆகிய இந்த மூன்றும் சிவபெருமானின் மூன்று கண்களாக விளங்குகின்றன. இவை முறையே இறைவனிடம் உள்ள பேரொளி, குளுமை, பரிசுத்தம் ஆகியவற்றைக் குறிப்பிடுகின்றன.

இறைவன் தன் உடலில் ஒரு பாதியை உமையவளுக்குக் கொடுத்தான். அப்போது இறைவனின் மூன்று கண்களில் ஒன்றைக் கண் அம்மைக்கு உரிமையாகிவிட்டதனால், இறைவன் ஒன்றரைக் கண்ணுடையவன் ஆனான்.

162. கேள்வி : சாத்துவிக உணவு, ராஜஸ உணவு, தாமஸ உணவு பற்றிப் பகவத்கீதை விளக்கமாகக் கூறுகிறது.

இவற்றில் அறுசுவை உணவு என்பது எதில் சேர்ந்தது?

அப்பருக்கு அப்பூதியடிகள் அறுசுவை உணவிட்டதாகப் பெரிய புராணம் கூறுகிறது.

ஊபதில்: அறுசுவை உணவு ரஜோகுண உணவுதான்.

அப்பருக்கு அப்பூதியடிகள் அறுசுவை உணவளித்ததால், அப்பர் ரஜோகுணம் கொண்டவர் என்று நீங்கள் கருதினால், உங்கள் கருத்து முற்றிலும் தவறாகும்.

பெரியோர்களுக்கு நாம் செய்வது எப்போதும் மிகவும் சிறப்பாகவே இருக்க வேண்டும். இதைத்தான் அப்பூதியடிகள் செய்தார். நாவுக்கரசர் எப்போதும் அறுசுவை உணவில் வாழ்ந்தவர் அல்ல.

சிரத்தாபக்தியுடன் சுயநலமின்றித் தரப்படும் எந்த உணவும் ஓர் அருளாளரைப் பாதிக்காது.

உணவைப் பற்றிச் சொல்லும்போது, ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் கூறிய ஒரு கருத்தை இங்கு நாம் நினைவில் கொள்ள வேண்டும் :

“ஒருவன் பன்றி மாமிசம் சாப்பிடுபவனாக இருந்தாலும், இறைவன்மீது பிரேமைபக்தி கொண்டவனாக இருந்தால் அவனே சிறந்தவன் ஆவான். பால் கலந்த அன்னம் அல்லது ஹவிஷ்யான்னம் சாப்பிட்டுக் கொண்டு இருப்பவனாயினும், பெண்ணாசை - பொன்னாசை கொண்டவனாக இருந்தால், அவனே மிகவும் இழிந்தவன் ஆவான்.

“முரட்டுக் குணத்தைத் தோற்றுவிக்காத சைவ உணவை ஒருவன் உட்கொண்டபோதிலும், அவன்

இறைவனை அடைவதற்கு விரும்பாவிட்டால், அந்த உணவு மாமிசத்தைக் காட்டிலும் கெட்டதாகும். ஆனால் மாமிசத்தைச் சாப்பிடும் ஒருவன் இறைவனை அடைய விரும்பினால், அவன் உட்கொள்ளும் உணவு தேவாமிருதத்துக்குச் சமமாகும்.”

32. மாணிக்கவாசகர்

163. கேள்வி : மாணிக்கவாசகர் எந்த நூற்றாண்டில் வாழ்ந்தவர்?

✧பதில் : இதைப் பற்றி இரண்டு விதமான கருத்துக்கள் நிலவுகின்றன. முதலாவது கருத்து, கி.பி. மூன்றாம் நூற்றாண்டிலிருந்து ஐந்தாம் நூற்றாண்டுக்கு இடையிலுள்ள ஏதோ ஒரு காலகூட்டத்தில் இவர் வாழ்ந்திருக்க வேண்டும் என்பது. இரண்டாவது கருத்து, கி.பி. எட்டாம் நூற்றாண்டில் இவர் வாழ்ந்தார் என்பது. இவற்றில் இரண்டாவது கருத்தே ஏற்புடையது போல் தோன்றுகிறது.

164. கேள்வி : மாணிக்கவாசகர்திருவாசகத்தில், “முந்திய முதல் நடு இறுதியும் ஆனாய்” என்று கூறுகிறார்.

இதற்கு, ‘எந்த ஒரு செயலிலும் இறைவன் முதலும் நடுவும் இறுதியும் ஆனவன்’ என்று பொருள் கொள்கிறேன். இதில் ஏதேனும் தவறு இருந்தால் விளக்கக் கோருகிறேன்.

✧பதில்: மாணிக்கவாசகர், ‘முதல் நடு இறுதி’ என்பதன் மூலம் படைத்தல், காத்தல், அழித்தல் ஆகியவற்றையே உணர்த்துகிறார்.

165. கேள்வி : மாணிக்கவாசகர் தமது சிவ புராணத்தில், “புல்லாகிப் பூடாய்ப்” என்று வரும் வரிகளில், “கல்லாய்” என்றும் குறிப்பிடுகிறார்.

அப்படியானால் கல்லுக்கு உயிர் உண்டா?

✧பதில்: கல் என்றால் பொதுவாக அதை நாம் ஜடம், உயிரற்றது என்று நினைக்கிறோம். ஆனால் கல்லுக்கும் உயிர் உண்டு என்பதுதான் உண்மை.

மாணிக்கவாசகரின் கருத்துப்படியும், ‘கல்லுக்கும் உயிர் உண்டு’ என்றே ஆகிறது.

கல்லில் ஆண் கல், பெண்கல், அலிக் கல் என்று மூன்று வகைகள் உள்ளன. இவை, அவற்றின் பிறப்பை அடிப்படையாகக் கொண்டும், அவற்றின் அமைப்பை அடிப்படையாகக் கொண்டும், அவை எழுப்பும் ஒலியை அடிப்படையாகக் கொண்டும் வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. கனமான த்வனியை (மணியோசை) எழுப்பும் கல் ஆண் கல் என்றும், மெல்லிய ஓசையை எழுப்பும் கல் பெண் கல் என்றும், ஓசையற்ற கல் அலிக் கல் என்றும் பாகுபடுத்தப்பட்டுள்ளன. கல்லின் இந்தத் தன்மைகளைக் கண்டறிந்து, ஆண் கல்லில் ஆண் வடிவங்களையும், பெண் கல்லில் பெண் வடிவங்களையும், அலிக் கல்லில் கட்டிடங்களையும் செய்யலாம் என்ற விதி வாஸ்து நூல்களில் இடம் பெற்று, வழக்கில் இருந்து வருகிறது.

இந்த ஆண் கல், பெண் கல், அலிக் கல் ஆகியவை தூங்கும் நேரம், விழித்திருக்கும் நேரம் என்று கூட இருக்கிறது.

மலைகள் வளரும் தன்மையன. ஆனால் மலையிலிருந்து வெட்டியெடுக்கப்பட்டு வடிவமாக்கி வழிபாட்டில் உள்ள விக்கிரகங்கள் வளரும் என்ற செய்தி, கைவசமுள்ள வாஸ்து சாஸ்திரங்களில் காணப்படவில்லை.

ஆனால், சில ஊர்களில் விக்கிரகம் வளர்வதாகச் சொல்லப்படுகிறது. உதாரணமாக, தஞ்சை பெரிய கோயிலில் உள்ள நந்தி, நாமக்கல்லில் உள்ள ஆஞ்சநேயர், பெங்களுரில் உள்ள பசவண்ணா, காசியில் உள்ள திலபாண்டேசுவரர் கோயில் ஆகியவற்றிலுள்ள மூர்த்திகள் வளர்வதாகச் சொல்லப்படுகிறது.

திலபாண்டேசுவரர் நாள்தோறும் எள் அளவு வளர்கிறாராம். இதை ஸ்ரீசாரதாதேவியாரும் ஒப்புக்கொண்டிருக்கிறார். பெங்களுர், பசவண்ணா கோயிலில் பசுவேசுவரர் வளர வளர, மேலே உள்ள விதானத்தை பெரிதுபடுத்திக்கொண்டே சென்றார்கள்.

நாமக்கல்லில் ஆஞ்சநேயர் வளர்ந்துகொண்டே சென்றதனால், அங்கே விதானம் அமைக்காமல் இருந்தார்கள். இப்போது அங்கு மேலும் ஆஞ்சநேயர் வளர்வதைத் தடுப்பதற்கு, ஆஞ்சநேயர் உருவத்தின் மீது பெரிய ஆணி அடித்திருக்கிறார்கள். இவ்விதம் ஆணி அடித்துவிட்டால் சிலை வளர்வது நின்றுவிடும் என்கிறார்கள்.

கல்லுக்கு உயிர் உண்டு என்ற கருத்தை நம்புவது நமக்குக் கஷ்டமாகத்தான் இருக்கும். ஆனால் கல்லுக்கும் உயிர் உண்டு என்பதே உண்மை.

மாணிக்கவாசகரே திருவாசகத்தில் கூறியிருப்பதனால், ‘கல்லுக்கு உயிர் உண்டு’ என்பது சைவ சமயத்தின் கருத்தாகவும் அமைகிறது. இமயமலையைப் பர்வதராஜன், அதாவது ஆண் என்று புராணங்கள் குறிப்பிடுகின்றன. பர்வதராஜன் மகள் என்பதனால் பார்வதி என்ற பெயர் அம்பிகைக்கு அமைந்தது.

33. திருவாசகம்

166. கேள்வி : திருவாசகத்திலுள்ள சிவபுராணத்தில் ஓர் அடி “கண்ணுதலான் தன் கருணைக் கண் காட்ட வந்தெய்தி” என்று வருகிறது.

இது தவிரவும் அருளாளர்களின் பல பாடல்களில், “கண்ணுதற் கடவுள், கண்ணுதலான்” என்று இறைவன் குறிப்பிடப் பெறுகிறான். ‘கண்ணுதற் கடவுள்’ என்று இறைவன் அழைக்கப் பெறுவது ஏன்?

✧பதில்: ‘நுதல்’ என்றால் நெற்றி.

நெற்றியில் கண்ணை உடையவன், நெற்றிக்கண் படைத்தவன் என்ற பொருளில் சிவபிரானைக் கண்ணுதற் கடவுள் என்று போற்றி வணங்குகிறோம்.

167. கேள்வி : சம்ஸ்கிருதத்தில் சிவ புராணம் எப்போதோ இயற்றப்பட்டது. அது அளவில் ஒரு பெரிய நூல். பிற்காலத்தில் திருவாசகத்தின் ஒரு பகுதியாக எழுந்த, ஒரு சில பக்கங்கள் மட்டுமே கொண்ட சிவ புராணத்திற்கு, ‘சிவ புராணம்’ என்ற பெயர் எப்படிப் பொருந்தும்?

◆பதில்: திருவாசகத்தில் 'நமச்சிவாய வாழ்க' என்று துவங்கும் பகுதிக்கு, மாணிக்கவாசகரே 'சிவ புராணம்' என்ற பெயரை வைத்திருப்பாரா என்பது சந்தேகத்திற்கு உரியது. அந்தப் பகுதியில் அவர், 'சிந்தை மகிழ்ச் சிவ புராணம் தன்னை' என்று ஓர் இடத்தில் குறிப்பிடுகிறார். இதை எடுத்துக்கொண்டு பிற்காலத்தில் வந்தவர்கள், இந்தப் பகுதிக்குச் 'சிவ புராணம்' என்று பெயர் வைத்திருக்கக்கூடும்.

சம்ஸ்கிருதத்திலுள்ள சிவ புராணமும், திருவாசகத்திலுள்ள சிவ புராணமும், பழமைக்கும் பழமையான சிவபரம்பொருளைப் பற்றியே பேசுகின்றன என்பதே, இந்த இரண்டு நூல்களுக்கிடையில் உள்ள ஒற்றுமை.

சம்ஸ்கிருதத்திலுள்ள சிவமகாபுராணம், சிவபெருமானைப் பற்றிய புராணக் கதைகளைக் கொண்டது.

திருவாசகத்திலுள்ள சிவ புராணம் சிவ கதைகளைச் சொல்லாமல், தத்துவங்களைக் கூறுகிறது. "அணுவைத் துளைத்தேழ் கடலைப் புகட்டிக் குறுகத் தறித்த குறள்" என்று ஔவையார் கூறியதுபோல், பல ஆழ்ந்த தத்துவங்களைச் சுருக்கமாகத் திருவாசகத் திலுள்ள சிவ புராணம் உணர்த்துகிறது.

திருவாசகத்திற்குப் பிற்காலத்தில் 'குட்டித் திருவாசகம்' என்றொரு நூல் எழுந்தது. அது போல், சம்ஸ்கிருதச் சிவ புராணத்திற்குப் பிற்காலத்தில் திருவாசகச் சிவ புராணம் எழுந்துள்ளது எனலாம்.

168. கேள்வி : திருவாசகத்தை ஆழ்ந்து படித்தவர், அனுபவித்தவர், அதிலேயே மூழ்கித் திளைத்தவர் ஒருவர் உண்டு என்றால் அவர் ஜி.யூ. போப்தான். இந்த உண்மையைப் பலரும் அறியச் செய்ய வேண்டியது நமது கடமை அல்லவா?

✧பதில்: திருவாசகத்தைப் படித்து அதிலேயே ஒன்றிப்போய், ஆன்மலாபம் பெற்றவர்கள் எத்தனையோ பேர் இருந்திருக்கிறார்கள், இருக்கிறார்கள், இருப்பார்கள். அவர்களைப் பற்றியெல்லாம் நமக்குத் தெரியாது.

நாம் அறிந்தவரையில் சொல்வதானால், வடலூர் வள்ளல் திருவருட்பிரகாசர்தான் திருவாசகத்தை நன்றாக அனுபவித்து, அதிலேயே திளைத்து, அதுவாகவே ஆனவர்களில் முதலாமர்.

ஜி.யூ. போப் தம் இயல்பிற்கு ஏற்ப, திருவாசகத்தை அனுபவித்தார் என்பது உண்மைதான். ஆனால் அவரைவிடவும் பன்மடங்கு, பாலில் கலந்த சர்க்கரை போலத் திருவாசகத்தில் தான் அறக் கலந்தவர் வள்ளல் பெருமான்.

34. திருமந்திரம்

169. கேள்வி : “ஈசனோடாயினும் ஆசையறுமின்கள்” என்று திருமூலர் அருளிய திருமந்திரத்தில் சொல்லப் பட்டிருக்கிறது.

அப்படியானால் தெய்வத்திடம் கூட ஈடுபாடு கொள்ளக் கூடாதா?

ஊபதில்: தமிழில் ஆசை, விருப்பம் என்று இரண்டு சொற்கள் உள்ளன.

ஆசை என்பது தாழ்ந்த விஷயங்களில், தீய விஷயங்களில் மனம் ஈடுபடுவதைக் குறிக்கும். உதாரணம்- பெண்ணாசை, பொன்னாசை, மண்ணாசை, பதவி ஆசை, உலக ஆசை, சினிமா ஆசை போன்றவை.

விருப்பம் என்பது உயர்ந்த விஷயங்களில், நல்ல விஷயங்களில் மனம் ஈடுபடுவதைக் குறிக்கும். உதாரணம்- ‘அறஞ்செய விரும்பு.’

தமோ குணம், ரஜோகுணம் ஆகியவற்றின் உந்துதல் காரணமாக லௌகிக விஷயங்களில் கொள்ளும் ஆசை மனிதனைப் பந்தப்படுத்தும்.

சத்துவகுணம் காரணமாகத் தெய்விக விஷயங்களில் கொள்ளும் விருப்பம், மனிதனைப் பந்தத்திலிருந்து விடுவிக்கும். ஆசை படப் படத்துன்பம் மிகும். ஆசை விடவிட ஆனந்தம் மிகும்.

விவேகம், வைராக்கியம், பக்தி, ஞானம் ஆகியவற்றை இறைவனிடம் வேண்டிப் பிரார்த்தனை செய்வதுதான் சிறந்தது.

“ஈசனோடாயினும் ஆசையறுமின்கள்” என்பதற்கு, ‘உலகச் சுகங்களுக்காக இறைவனை நாடாதே’ என்பதே பொருள். உலக ஆசை அப்போதைக்கு இன்பம் தருவதுபோல் தோன்றினாலும், முடிவில் அது துன்பத்தையே தரும்.

“ஆசையே துன்பத்திற்குக் காரணம்” என்று ரத்தினச் சுருக்கமாகப் புத்தர் கூறினார்.

“எல்லா உயிர்களுக்கும், எந்தக் காலத்திலும் இடைவிடாமல் தொடர்கிற பிறப்பைக் கொடுக்கும் விதை அவாதான்” என்று பெரியோர்கள் கூறுகிறார்கள்.

இந்த உண்மையை, “அவாஎன்ப எல்லா உயிர்க்கும்எஞ் ஞான்றும் தவாஅப் பிறப்பு ஈனும் வித்து” என்று தமிழ்மறை திருக்குறள் (361) கூறுகிறது.

அவா, ஆசை எல்லாம் ஒரே நிலையில் பொருள் கொள்ளத் தக்கவையாகும்.

“.....திருமாலாம் அவன் விருப்பெய்தவும் மலரவன் ஆசைப்படவும்” என்று திருவாசகம் திருப்பள்ளியெழுச்சியில் இடம் பெற்றுள்ளது. இதில் திருமால் கொண்டது விருப்பம் என்றும், தாமரைமலரில் இருக்கும் நான்முகன் கொண்டது ஆசை என்றும் குறிப்பிடப் பெற்றிருப்பதைக் காண்க.

35. தேவி

170. கேள்வி : ‘சக்தி பிரணவம்’ என்பதை விளக்கவும்.

✧பதில்: சிவம் என்பதற்கு நன்மை என்று பொருள். சக்தி என்பதற்கு உண்மை (ஆற்றல்) என்று பொருள்.

பர்வத ராஜகுமாரியான பார்வதிக்கு உமா என்பதும் ஒரு பெயராகும். ‘உமா’ என்ற சொல்லைச் ‘சக்தி பிரணவம்’ என்று பெரியோர் கூறுவர்.

171. கேள்வி : தேவிக்கு அமைந்த பெயர்களில் மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்த பெயர் எது?

✧பதில்: பார்வதி, உமா ஆகிய இரண்டு பெயர்களும் சிறப்பு மிக்கவை.

அ, உ, ம ஆகிய மூன்று எழுத்துக்களும் சேர்ந்து 'ஓங்காரம்' எனப்படும் பிரணவம் அமைந்துள்ளது.

உமா என்பதில் அ, உ, ம ஆகிய மூன்று எழுத்துக்கள் அமைந்துள்ளன. எனவே உமா என்ற சொல் 'சக்தி பிரணவம்' என்று போற்றப்படுகிறது.

172. கேள்வி : சியாமளா, நாராயணி ஆகிய தேவியின் திருநாமங்களுக்கு என்ன அர்த்தம்?

✧பதில்: சியாமளா என்பதற்குப் பச்சை நிறம் கொண்டவள் என்பது பொருள். நாராயணனின் சகோதரி என்ற கருத்தில் நாராயணி என்கிறோம்.

173. கேள்வி : அம்பிகையின் திருநாமங்களில் ஒன்று மனோன்மணி. இதன் கருத்தை விளக்கவும்.

✧பதில்: இந்த நாமம் ஸ்ரீலலிதா திரிபுரகந்தரியின் நாமங்களில், சகுண உபாசனைக்கான ஒரு நாமமாக விளங்குகிறது.

அந்தர் முகமாகவோ, பஹிர் முகமாகவோ மந்திரங்களாலும், தந்திரங்களாலும், யந்திரங்களாலும் தன்னை வழிபடுபவர்களுக்கு அம்பிகை மார்க்கத்தைக் காட்டுகிறாள்.

சிவபெருமானுக்கு மனோன்மனன் என்றும் ஒரு பெயர் உண்டு. அந்தச் சிவனின் சக்தி என்ற கருத்தில் அன்னை மனோன்மணி எனப்படுகிறாள்.

1. மனதைப் பந்தப்படுத்தும் விஷயங்களிலிருந்து விடுவித்து ஞானநிலைக்கு உயர்த்துபவள், ஞானத்தை நோக்கி அடியார் மனதைச் செலுத்துபவள், அடியார் உள்ளத்தில் சிரத்தை வடிவமாக இருப்பவள்.

2. மனதிலிருந்து வேறு எண்ணங்களை எல்லாம் முற்றிலும் தவிர்த்துவிட்டு, அன்னையின் உருவத்தையே மனதில் இருத்தி தியானத்தில் நிலைத்திருக்கும்போது, பக்தனின் மனதில் குடிகொண்டு அனுக்கிரகம் செய்பவள், மனிதமனம் பற்றற்று இருக்கும்போது, மனம் அலைபாயாமல் இருக்கும்போது அருள் புரிபவள்.

3. புருவத்திற்கும் மேலே பிரம்மரந்திரத்திற்கும் கீழே இருக்கும், சிந்து முதலிய எட்டு வகை நிலைகளில் இறுதிநிலையில் உறைபவள்.

ஸ்ரீவித்யா உபாசகர்களின் குண்டலினியோக முறையை அனுசரித்துப் பார்த்தால், சிவனுடன் ஒன்றாய் இருக்க வேண்டுமென்று உன்மத்தம் கொண்டவளாய், உன்மனி என்ற நிராலம்பன புரியான சிவனின் இருப்பிடத்திற்கு உற்சாகத்துடன் ஏறி வரும் குண்டலினி சக்தியான பராசக்தியே மனோன்மணி.

மேலே குறிப்பிட்டிருக்கும் மூன்று காரணங்களும், அன்னையின் மனோன்மணி என்ற பெயரில் அடங்கியுள்ளன.

174. கேள்வி : துர்க்கையைப் பூஜிப்பதற்கு நல்ல நாள் எது?

✧பதில்: எல்லா நாளும் நல்ல நாள்தான்.

175. கேள்வி : அம்பாளுக்குச் செம்பருத்திப் பூ விசேஷம் என்கிறார்கள். அதற்கு என்ன காரணம்?

✧பதில்: சிவப்புக் குங்குமம், சிவப்புச் சேலை, சிவப்புப் பூ ஆகியவையெல்லாம் அம்பிகைக்கு உகந்தவையாகும்.

176. கேள்வி : ஸ்ரீ லலிதா சகஸ்ரநாமத்தின் சிறப்பைப்பற்றிச் சிறிது விளக்கக் கோருகிறேன்.

✧பதில்: அம்பிகையைப்பற்றிய தேவிபரமான நூல்கள் எத்தனை எத்தனையோ வழக்கில் இருக்கின்றன. இவற்றில் தலையாய முக்கியத்துவம் பெற்று விளங்கும் முதல் நூல் ஸ்ரீ லலிதா சகஸ்ரநாமம்தான்.

பிரம்மாண்ட புராணத்தில் 'லலிதோ பாக்கியானம்' என்ற பகுதியில் ஸ்ரீ லலிதா சகஸ்ர நாமம் அமைந்துள்ளது.

ஸ்ரீலலிதா சகஸ்ரநாமத்தில் சொல்லப் பட்டிருக்கும் அம்பிகையின் ஆயிரம் திருநாமங்களையும், வாத்தேவதைகளாக விளங்கும் எட்டுத் தேவதைகளும் முதன் முதலில் தொகுத்தார்கள். அவற்றைத் திருமாலின் திருஅவதாரங்களில் ஒருவராகிய ஹயக்ரீவர், உலக நன்மையின் பொருட்டு அகஸ்திய முனிவருக்கு உபதேசித்தார் என்று சொல்லப்படுகிறது.

அன்றாடம் செய்யப்படும் ஸ்ரீ லலிதா சகஸ்ரநாம

பாராயணம் இம்மை நலனையும், மறுமை நலனையும் தர வல்லது என்பதில் ஐயமில்லை.

177. கேள்வி : மீனாட்சியை அல்லது சுந்தரேஸ்வரரைத் தனியே வணங்கினால் என்ன? இருவரையும் சேர்த்து வணங்க வேண்டும் என்று சொல்வது ஏன்?

✧பதில்: அம்பிகையைத் தனியாகவும் வழிபடலாம். சிவபிரானைத் தனியாகவும் வழிபடலாம். இது அவரவர் மனநிலையைப் பொறுத்தது, 'இருவரையும் சேர்த்துத்தான் வழிபட வேண்டும், தனியாக வழிபடக் கூடாது' என்று விதிமுறை ஒன்றுமில்லை.

இறைவனது அருள் சக்தியே இறைவியாகும்.

“சக்திக்கும் சிவனுக்கும் உள்ள வேறுபாடு, பெயர் அளவில்தான் இருக்கிறதே தவிர உண்மையில் இல்லை. நெருப்பும் அதன் உஷ்ணமும் போல, பாலும் அதன் வெண்மையும் போல, சுயம் பிரகாசமுள்ள மணியும் அதன் ஒளியும் போல, சக்தியும் சிவமும் ஒன்றேயாகும். ஒன்று இல்லாமல் மற்றொன்றை நினைக்க முடியாது, அவை இரண்டையும் வேறுபடுத்தவும் முடியாது” என்று, தட்சிணேஸ்வரத்து மாமுனிவராய் விளங்கிய பகவான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் கூறியுள்ளார்.

எனவே சிவமும் சக்தியும் ஒன்றே என்பதை நாம் தெளிவாக உணர வேண்டும்.

சிவபெருமான் நிகழ்த்திய லீலைகளான வீரச் செயல்களை, அம்பிகையே செய்ததாக அம்பிகையின் மீது ஏற்றி அருளாளர்கள் பாடியிருக்கிறார்கள். சிவன்

செய்த செயல்களைச் சக்தி செய்ததாக ஏன் சொன்னார்கள் என்றால், சக்தியும் சிவமும் ஒன்று என்பதனாலேயே அவ்விதம் சொன்னார்கள்.

இறைவனின் திருவருள் திறமே சக்தி என்று அழைக்கப்படுகிறது.

இகலோக இன்பங்களை அருள்பவள் மீனாட்சி; பரலோக இன்பங்களை அருள்பவர் சுந்தரேஸ்வரர் என்றும் சொல்வார்கள். இந்த உண்மை எந்த ஊரில், எந்த ஆலயத்தில் எழுந்தருளியிருக்கும் இறைவன் இறைவிக்கும் பொருந்தும்.

அன்பர்கள் இகலோக நன்மைகளையும், பரலோக நன்மைகளையும் ஒருங்கே பெற விரும்புவார்கள். எனவே சக்தியையும் சிவத்தையும் சேர்த்து வழிபடுகிறார்கள்.

★★★

தேவியின் மூலமாகவே பகவானை அடைய வேண்டும், அடையவும் முடியும் என்பது வைஷ்ணவ சித்தாந்தக் கருத்தாகும். தாயாரின் துணைகொண்டே பகவானைப் பற்ற வேண்டும்; பகவானைப் பற்ற முதலில் பிராட்டியைப் பற்ற வேண்டும்.

அவள் இறைவனுக்கும் ஜீவனுக்குமிடையில் புருஷாகாரமாக (இணைப்பவளாக) இருப்பவள்; கணவனின் கட்டிலையும் சிசுவின் தொட்டிலையும் விடாதிருக்கும் தாயின் நிலையில் விளங்குபவள்; கருணையே வடிவானவள் பிராட்டி; அவளே கருணைகூர்ந்து ஜீவாத்மாவைப் பரமாத்மாவோடு

சேர்த்து வைக்கிறாள் போன்ற வைஷ்ணவ சித்தாந்தக் கருத்துக்கள் இங்கே நினைவு கூரத்தக்கன.

ஆஞ்சநேயர் ஒரு தடவை ராமரைப் பார்த்தாராம். அப்போது சீதைக்கு ஆண்வேடம் போட்டது போல் ராமர் ஆஞ்சநேயருக்குக் காட்சி தந்தாராம். மறு விநாடியே ஆஞ்சநேயர் சீதையைப் பார்த்தாராம். அப்போது ராமருக்கு பெண்வேடம் போட்டது போல் சீதை ஆஞ்சநேயருக்குக் காட்சி தந்தாளாம். இதன் மூலம் ராமரும் சீதையும் ஒருவரே என்ற கருத்து உணர்த்தப்படுகிறது.

178. கேள்வி : சமீபத்தில் நான், தேவிதான் என் இஷ்டதெய்வம் என்று முடிவு செய்தேன்.

ஆதலால் அம்பிகையை வழிபடுவதற்கு உரிய விசேஷ நாட்கள் யாவை என்று அறிய விரும்புகிறேன்.

✧பதில்: புரட்டாசி மாதத்தில் வரும் நவராத்திரியின் ஒன்பது நாட்கள், ஒவ்வொரு மாதமும் வரும் பெளர்ணமி தினங்கள், தை மாதத்தில் வரும் வெள்ளிக்கிழமைகள், ஆடி மாதத்தில் வரும் வெள்ளிக்கிழமைகள், ஆடிப்பூரம் ஆகியவை தேவி வழிபாட்டுக்கு உரிய விசேஷ நாட்களாகும்.

வங்காளத்தில் நிலவும் வழக்கத்தையொட்டிச் செவ்வாய்க்கிழமை, சனிக்கிழமை ஆகிய இரண்டு நாட்களையும் பகவான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் தேவிக்கு உரிய நாட்களாகக் கருதினார்.

தமிழ்நாட்டில் பொதுவாக, வெள்ளிக் கிழமையைத் தேவிக்கு உரிய நாளாகக் கருதுகிறோம்.

179. கேள்வி : ‘அடங்காப்பிடாரி’ என்று சிலரைப் பற்றிச் சொல்கிறோம்.

‘பிடாரி அம்மன்’ என்று தேவிக்கு ஒரு பெயர் இருக்கிறது. அந்தப் பெயருக்கு ‘அடக்க இயலாத ஆற்றல் கொண்டவள்’ என்பது பொருளா? அல்லது இதற்கு வேறு ஏதேனும் அர்த்தம் இருக்கிறதா?

✧ பதில் : உலக அன்னையான அம்பிகைக்குப் ‘பீடாபஹாரி’ என்பதும் ஒரு பெயர். சம்ஸ்கிருதத்தில் ‘பீடாபஹாரி’ என்றால் ‘நம் பீடைகளை நீக்குபவள்’ என்று அர்த்தம்.

‘பீடாபஹாரி அம்மன்’ என்பதே பேச்சு வழக்கில் மருவி, ‘பிடாரி அம்மன்’ என்று சிலரால் அழைக்கப்படுகிறது.

180. கேள்வி : சமீபத்தில் சிறந்த பக்தர் ஒருவர் வீட்டுக்கு நான் செல்ல நேர்ந்தது. அவர் பிரேமம் செய்த அம்பாள் படத்தில் சந்தனத்தை அப்பி, அதன் மேல் ரூபாய் நாணயம் வைத்திருந்தார். இப்படிச் செய்யலாமா? இதற்குச் சாஸ்திர அங்கீகாரம் உண்டா?

✧ பதில்: தாங்கள் குறிப்பிடும் அந்த அன்பர் ஒன்று - பணத்தை வழிபடுபவராக இருக்க வேண்டும், அல்லது அறியாமல் அவ்விதம் செய்திருக்க வேண்டும்.

சிலர் தங்கச் சவரன்களையும் நீங்கள் சொல்வது

போல், பூஜையறையிலுள்ள விக்கிரகத்தில் அல்லது படத்தில் வைப்பதுண்டு. இவற்றுக்கெல்லாம் ஒரு சாஸ்திர சம்மதமும் கிடையாது.

பகவான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் தட்சிணேஸ்வரம் காளி கோயிலில் இருந்தபோது, அங்கிருந்த ராதாகாந்தர் கோயில் நகைகள் திருடு போயிற்று. அப்போது தெய்வத்துக்குப் பணம் ஒரு பொருட்டன்று என்பதை ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர், மதுர்பாபுவுக்கு எடுத்துக் காட்டினார். அதுதான் முழு உண்மை.

தெய்வ சந்நதியில் இருக்கும்போதாகிலும் பணம் - தங்கம் என்று நினைக்காமல் இருப்பதற்காகவாகிலும், தெய்வத் திருவுருவப் படங்களில் அவற்றை ஒட்டி வைக்காமல் இருப்பது நல்லது.

தெய்வத்திடம் விவேகம், வைராக்கியம், ஞானம், பக்தி போன்றவற்றைப் வேண்டிப் பிரார்த்தனை செய்வதுதான் மிகவும் உயர்ந்தது.

36. சாக்தம்

181. கேள்வி : வட நாட்டில் தந்திர நூல்கள் வழக்கத்தில் உள்ளன. வங்காளத்தில் சில சாக்த தந்திர நூல்கள் மிகவும் பிரபலமாக இருப்பது உங்களுக்கே தெரிந்ததுதான். அது போன்று தமிழ்நாட்டில் தந்திர நூல்கள் ஏன் தோன்றவில்லை?

✧ பதில்: தந்திரம் என்றாலும், ஆகமம் என்றாலும் ஒன்றுதான்.

தந்திரம், ஆகமம் ஆகிய இரண்டு சொற்களுமே முன்பு தமிழில் வழக்கத்தில் இருந்துள்ளன.

தமிழ்நாட்டில் இப்போது நாம் 'ஆகமங்கள்' என்று சொல்வதை, வட இந்தியாவில் 'தந்திரங்கள்' என்று வழங்குகிறார்கள்.

திருமூலர் இயற்றிய திருமந்திரப் பாடல்களில் தந்திரம் என்ற சொல் கையாளப்பட்டிருக்கிறது.

தந்திரம் என்ற சொல்லும், தந்திரம் என்ற நூல்களும் தமிழில் முன்பு இருந்துதான் இருக்கின்றன. பிற்காலத்தில் அவை எவ்விதம் மறைந்தன, ஏன் மறைந்தன என்பது தெரியவில்லை.

தமிழகத்திலுள்ள வைணவ ஆலயங்களும், சைவ ஆலயங்களும் முறையே வைணவ ஆகமங்களையும், சைவ ஆகமங்களையும் இன்றும் பின்பற்றி நடந்து வருகின்றன.

தந்திரம், ஆகமம் ஆகியவை இரண்டும் ஒன்றே. எனினும், இப்போது 'தந்திரம்' என்பது சாக்த தந்திர நூல்களையே குறிப்பதாக வழக்கில் உள்ளது.

182. கேள்வி : 'விச்சாரசாகரச் சுருக்கம்' என்ற புத்தகத்தில் பின்வரும் கருத்தைப் படித்தேன் -

“வாம மார்க்கத்தினர் உலகத்தை வஞ்சிக்கும் பொருட்டு, உத்தம பதார்த்தங்களின் பெயரை அசுத்தப் பதார்த்தங்களுக்கு வைத்திருக்கிறார்கள். உதாரணமாக, கள்ளிற்குத் தீர்த்தம் என்றும், மாமிசத்திற்குச் சுத்தம்

என்றும், வெங்காயத்துக்கு வியாசர் என்றும், வெள்ளைப்பூண்டிற்குச் சுகதேவர் என்றும், கள் இறக்குபவருக்குத் தீட்சிதர் என்றும், வேசியைச் சேவிப்பவனைப் பிரயாகையைச் சேவிப்பவன் என்றும், பைரவி சக்கர மத்தியில் இருக்கிற சண்டாளர்களைப் பிராம்மணர்கள் என்றும், விபச்சாரம் செய்யும் பெண்ணையாமினி என்றும் பெயரிட்டு அழைக்கிறார்கள்” என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது.

இதில் தீர்த்தம், சுத்தம், வியாசர், சுகதேவர், தீட்சிதர், பிரயாகை, பிராம்மணர் முதலிய சொற்களுக்கு எனக்கு அர்த்தம் புரிகிறது.

யாமினி என்ற சொல் யாரைக் குறிக்கிறது என்று எனக்கு விளங்கவில்லை. பலரை அணுகியும் பதில் கிடைக்காமல் போகவே தங்களை அணுகுகிறேன்.

தாங்கள் தயவு செய்து யாமினியைப் பற்றி ஏதேனும் சொல்ல முடியுமா?

✧பதில்: பௌத்த மதத்தின் சீரழிந்த ஒருநிலை வாம மார்க்கம். தென்னிந்திய மக்களுக்குப் பொதுவாக இதைப் பற்றி ஒன்றுமே தெரியாது என்று சொல்லலாம்.

சுவாமி விவேகானந்தர், வாம மார்க்கம் என்று சொல்லப்படும் வாமாச்சாரத்தைச் ஏற்றுக் கொள்ளவில்லை. அவர் அதை எதிர்த்துக் கடுமையாக விமர்சித்திருக்கிறார்.

சிவன் கோயில்களில் சண்டிகேஸ்வரருக்கு என்று ஒரு சந்நதி உண்டு. சண்டிகேஸ்வரர் போல், தேவி கோயில்களில் இருக்கும் ஒரு சந்நதியில் உள்ள ஒரு பெண்

தெய்வத்துக்கு யாமினி என்று பெயர். கண்களை மூடிச் சிவனையும் பார்வதியையும் ஆழ்ந்து தியானித்து, அவர்களின் பேரருளுக்குப் பாத்திரமானவள் யாமினி.

183. கேள்வி : லலிதா சகஸ்ரநாமத்தின் விரிநூல் என்று அபிராமி அந்தாதியைச் சொல்லலாமா?

✧பதில்: சொல்லலாம். அபிராமிபட்டருக்கு மூல நூலாக ஸ்ரீலலிதா சகஸ்ரநாமம் இருந்திருக்கும் என்றே தோன்றுகிறது.

37. மகாலட்சுமி

184. கேள்வி : தமது அடியார்களுக்குச் சிவபெருமான் முக்தி அருள்கிறார். தம்மை வழிபடும் பக்தர்களுக்கு மகாவிஷ்ணு முக்தி அளிக்கிறார்.

இது போல் முக்தி தரும் ஆற்றல் மகாலட்சுமிக்கும் உண்டா?

✧பதில்: ஜீவாத்மாக்களுக்கு முக்தி அருளும்படி மகாவிஷ்ணுவிடம் சிபாரிசு செய்பவள் மகாலட்சுமி; 'முக்தி தரும் ஆற்றல் மகாலட்சுமிக்கு இல்லை' என்று ஒரு சிலர் கருதுவதனால், நீங்கள் இந்தக் கேள்வியைக் கேட்டிருக்கிறீர்கள். இந்தக் கருத்து எனக்கு உடன் பாடில்லை.

மகாலட்சுமிக்கும் முக்தி தரும் ஆற்றல் உண்டு என்பதே ஏற்புடைய கருத்தாக எனக்குத் தோன்றுகிறது.

38. முருகன்

185. கேள்வி : முருகனை 'முருகக் கடவுள், முருகப் பெருமான்' என்று வழங்குகிறோம். 'முருகப் பரமாத்மா' என்று சொல்லாமா?

✧பதில்: தாராளமாகச் சொல்லலாம்.

186. கேள்வி : 'தேவசேனாபதி' என்பதன் பொருள் யாது?

✧பதில்: முருகனுடைய பெயர்களில் தேவசேனாபதி என்பதும் ஒன்றாகும். இதற்கு இரண்டு அர்த்தங்கள் உண்டு. ஒன்று, தேவர்களின் படைக்குச் சேனாதிபதியாக இருப்பவன் என்பது. மற்றொன்று, இந்திரன் மகளான தேவசேனா என்பவளுக்குப் பதியாக (கணவனாக) விளங்குபவன் என்பது.

தேவசேனா என்பது சம்ஸ்கிருதச் சொல். இந்திரன் வாகனமான ஐராவதம் என்ற யானையால் வளர்க்கப்பட்ட அவளை, 'தெய்வயானை' என்றே தமிழில் குறிப்பிடுகிறோம்.

187. கேள்வி : "சேயோன்மேய மைவரை உலகமும்" என்ற வரி, முருகனைக் குறிப்பதாக அடிக்கடி சொல்லப்படுகிறது.

இதில் 'சேயோன்' என்ற சொல் முருகனைக் குறிப்பதாக எப்படி அமைந்தது?

✧பதில்: சிவபெருமானின் சேய் (குழந்தை) என்பதனால் இங்கே, 'சேயோன்' என்பது முருகனைக் குறித்தது.

188. கேள்வி : ஆண்டிக் கோலத்திலுள்ள முருகன் படத்தைப் பூஜையறையில் வைக்கக் கூடாது என்கிறார்களே, ஏன்?

✧பதில்: ஆண்டிக் கோலத்திலுள்ள முருகனையும் பூஜையறையில் வைக்கலாம் என்பதே என் கருத்து.

ஆண்டிக் கோலத்திலுள்ள தண்டாயுதபாணி முருகனை வணங்கினால் துறவு மனப்பான்மை (உலகப் பற்றின்மை, தியாகம்) வளரும்.

189. கேள்வி : முருகப் பெருமானுக்குக் 'குறிஞ்சிக் கிழவன்' என்ற பெயர் எப்படி வந்தது? கிழவனாக முருகனை நாம் வழிபடுவதில்லையே!

✧பதில்: 'தொன்மை வாய்ந்தவன், தலைவன்' என்ற கருத்தில் பண்டைய தமிழ் இலக்கியங்கள் முருகனைக் 'கிழவன்' என்று குறிப்பிடுகின்றன. மற்றபடி, இதற்கும் முருகன் வள்ளியிடம் கிழவனாகப் போனதற்கும் சம்பந்தமில்லை.

190. கேள்வி : வள்ளி, தெய்வயானை ஆகிய இருவரைத் தவிர முருகனுடைய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பக்தர் யார்?

✧பதில்: ராமநாமம் சொல்லப்படும் இடங்களிலெல்லாம் ஆஞ்சநேயர் இருக்கிறார் என்று ஓர் ஐதிகம் உள்ளது. ஆஞ்சநேயர் பெரிய ராமபக்தர்.

அதுபோல், முருகன் நாமம் சொல்லப்படும் இடங்களிலெல்லாம் வீரவாகுதேவர் இருக்கிறார் என்று ஓர் ஐதிகம் உள்ளது. இதிலிருந்து வீரவாகுதேவர்

முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு பெரிய முருக பக்தர் என்று தெரிய வருகிறது.

191. கேள்வி : சுந்தபுராணத்தில் வரும் நவ வீரர்களில் ஒருவர் 'வீரவாகுதேவர்' என்று கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம். அவரைத் தவிரவும் இன்னும் எட்டுப் பேர்கள் இருக்க வேண்டுமே, அவர்கள் பெயர் என்ன?

✧பதில்: நவ வீரர்களின் பெயர்கள் பின்வரும் வரிசைக் கிரமத்தில் அமைந்திருக்கின்றன.

- 1.வீரவாகு தேவர், 2. வீரகேசரி, 3. வீரமகேந்திரர்,
- 4.வீரமகேசுரர், 5.வீரபுரந்தரர், 6. வீரமாகாந்தரர்,
7. வீரமார்த்தாண்டர், 8. வீராந்தகர், 9. வீரதீரர்.

192. கேள்வி : முருகனை வணங்காமல் முருகனுடைய வேலைச் சிலர் வணங்குகிறார்கள். இது சரியா?

✧பதில்: இந்து தேவதேவியர்களின் திருக்கரங்களில் திருவாயுதங்கள் பல உள்ளன. ஆனால் அவற்றில் இரண்டு ஆயுதங்கள் மட்டும் தான் தனியே வழிபடுவதற்கு உரிய சிறப்பும் ஏற்றமும் பெற்று விளங்குகின்றன. அவை முறையே திருமுருகனின் திருக்கரத் திலுள்ள வேலும், திருமால் திருக்கரத்தில் தாங்கியிருக்கும் திருஆழியான சுதர்சன சக்கரமும் ஆகும்.

சுதர்சன சக்கரம் ஜடமல்ல. சுதர்சன ஆழ்வார் என்றே அது போற்றப்படுகிறது. உக்கிர நரசிம்ம மூர்த்தியோடு ஆலயங்களில் சுதர்சன ஆழ்வாரும் எழுந்தருளிருப்பதைப் பார்க்கலாம்.

திருமுருகன் ஏந்தியுள்ள வேல் ஜடமல்ல. இது ஞான சொரூபம். எனவே முருகன் என்று கருதியே வேலை வழிபடுகிறோம்.

193. கேள்வி : முருகனின் வாகனம் மயில். இது வெறும் வாகனமா? அல்லது இதற்கு ஏதாவது தத்துவ விளக்கம் இருக்கிறதா?

✧பதில்: முருகனின் வாகனம் மயில் என்பது பிரசித்தம். மயிலைத் தவிரவும் ஆடு, யானை ஆகிய வாகனங்கள் முருகனுக்கு உண்டு.

ஆட்டு வாகனம் மாயாமலத்தையும், யானை வாகனம் கன்மமலத்தையும், மயில்வாகனம் ஆனவ மலத்தையும் குறிப்பிடுகின்றன. மும்மலங்களையும் அடக்கும் ஆற்றல் வாய்ந்தவன் முருகன்; முருகனை வணங்குபவர்கள் மும்மலங்களிலிருந்தும் விடுபட்டு அவன் திருவடியைச் சேர்வார்கள் என்பது குறிப்பு.

மேலும் அருணகிரிநாதர், 'மந்திரசொரூபமான மயிலே' என்று பாடுவதனால், மயில் ஓங்கார மந்திரத்தையும் குறிக்கும். சேவல் நாத தத்துவத்தையும், மயில் விந்து தத்துவத்தையும் சுட்டுவதால்தான், 'நாதவிந்து கலாதி நமோ நம' என்று அருணகிரிநாதர் பாடியுள்ளார்.

194. கேள்வி : “ஆடும்பரி வேல் அணிசேவலென” என்ற கந்தரனுபூதிப்பாடலில் உள்ள ‘ஆடும்பரி’ என்பது எதைக் குறிக்கிறது? ‘ஆடுகிற குதிரை’ என்று பொருள்

கொண்டால், பாடலின் கருத்துக்குச் சரியாகப் பொருந்தி வரவில்லையே!

✧பதில்: ‘ஆடும் மயில்’ என்ற அர்த்தத்தில்தான் ‘ஆடும் பரி’ என்ற சொல்லை அருணகிரிநாதர் உபயோகித்திருக்கிறார். மற்றோர் இடத்தில் மயிலைக் குறிக்கத் ‘துரகம்’ என்ற சொல்லையும் அவர் பயன்படுத்தியுள்ளார். ‘துரகம்’ என்றாலும் குதிரை என்றுதான் அர்த்தம்.

பல இடங்களிலும் அருணகிரியார், மயிலைக் குறிப்பதற்குக் குதிரைக்கு உரிய சொற்களைப் பயன்படுத்துகிறார். முருகனின் மயிலுக்குக் குதிரையின் வேகத்தில் செல்லும் ஆற்றல் உண்டு என்பது உட்கருத்தோ என்னவோ, காரணம் யாமறியோம் பராபரமே.

195. கேள்வி : நான் முருகனை வழிபடுபவன். ‘குன்றுதோறாடல்’ என்பதை விளக்கும்படி கேட்டுக் கொள்கிறேன்.

✧பதில்: குன்றுகளில் முருகன் இருப்பதாக ஐதீகம். எனவேதான், “குன்றிருக்குமிடமெல்லாம் குமரன் இருக்குமிடம்” என்ற சொற்றொடர் எழுந்தது.

கங்கை, யமுனை, சரஸ்வதி ஆகிய மூன்று நதிகளையும் சேர்த்துத் திரிவேணி என்று ஒரு சொல்லால் குறிப்பிடுகிறோம். மனம், சித்தம், புத்தி, அகங்காரம் ஆகிய நான்கையும் சேர்த்து அந்தக்கரணம் என்ற ஒரு சொல்லால் குறிப்பிடுகிறோம். ஞானசம்பந்தர், அப்பர்,

சுந்தரர், மாணிக்கவாசகர் ஆகிய நான்கு பேரையும் நால்வர் என்று ஒரு சொல்லால் குறிப்பிடுகிறோம். மா, பலா, வாழை ஆகிய மூன்றையும் சேர்த்து முக்கனி என்கிறோம். இயல், இசை, நாடகம் ஆகிய மூன்றையும் சேர்த்து முத்தமிழ் என்ற ஒரு சொல்லால் குறிப்பிடுகிறோம்.

இது போலவே, முருகன் தொடர்புடைய எல்லா மலைகளையும் ஒட்டுமொத்தமாகக் 'குன்றுதோறாடல்' என்ற சொல் குறிப்பிடுகிறது.

குன்றுதோறாடல் என்பது குறிப்பிட்ட ஒரு மலையைக் குறிப்பதுபோல் தோன்றினாலும், உண்மையில் அது பல மலைகளின் தொகுப்பாகும்.

196. கேள்வி : 'சரவணபவ' என்பதன் பொருள் யாது?

ஊபதில்: திருமுருகனின் பெருமை வாய்ந்த 'ஷடாக்ஷரி' என்ற ஆறெழுத்து மந்திரம் 'சரவணபவ.'

இதில் உள்ள ஆறெழுத்துக்களுக்கும் பெரியோர்கள் பின்வருமாறு விளக்கம் தந்திருக்கிறார்கள்:

'ச' எழுத்தால் லக்ஷ்மியும், 'ர' எழுத்தால் வித்யையும், 'வ' எழுத்தால் மிருத்யுவை (மரணத்தை) ஜயிப்பதும், 'ண' எழுத்தால் நோயற்ற வாழ்வும் பிரகாசிக்கின்றன.

197. கேள்வி : நான் முருக பக்தன். முருகனுக்கு உரிய காயத்ரி மந்திரம் இருப்பதாக அறிந்தேன். அதைத் தெரிவிக்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன்.

பதில் : முருகனுக்கு உரிய காயத்ரி மந்திரம் 'ஸ்கந்த காயத்ரி' எனப்படும். அது வருமாறு :

“ஓம் கார்த்திகேய வித்மஹே சக்திஹஸ்தாய தீமஹி: தந்ந: ஸ்கந்த: ப்ரசோதயாத்.”

இதன் பொருள்: “சக்தி என்ற ஆயுதத்தைக் கையில் கொண்ட கார்த்திகேயனை நாங்கள் அறிகிறோம். அவன் எம்மைத் தூண்டி வழிநடத்திச் செல்வானாக.”

198. கேள்வி : நான் முருகனை வழிபடுபவன். சிறப்பாக முருகனைப்பற்றி உபநிஷதங்களில் ஏதாவது சொல்லப் பட்டிருக்கிறதா?

பதில்: முக்கியமாகச் சொல்லப்படும் பத்து உபநிஷதங்களில் முருகனைப் பற்றி எதுவும் சொல்லப்படவில்லை. 'ஸ்கந்த உபநிஷம்' என்ற சிறிய உபநிஷதத்தில் முருகன் பெருமை விளக்கப்பட்டிருப்பதாகத் தெரிகிறது. ஆனால் அதை நான் பார்த்ததில்லை.

199. கேள்வி : முருகனுக்கு விரதம் இருக்கும் முறையைப் பலரும் பலவிதமாகக் கூறுகிறார்கள்.

ஆகையால் முருகனுக்கு விரதம் இருக்கும் முறையைத் தெரிவிக்கும்படி தங்களைக் கேட்டுக் கொள்கிறேன்.

✧ பதில்: பக்திசிரத்தையுடன் எந்த ஒரு முறையில் வழிபட்டாலும் முருகன் அருள் புரிவான்.

200. கேள்வி : நான் முருகப் பெருமானை என் இஷ்ட தெய்வமாகக்கொண்டிருக்கிறேன். அவரை வணங்குவதற்கு உரிய நல்ல நாள் எது?

✧ பதில்: இறைவனை வணங்கும் எல்லா நாட்களும் நல்ல நாட்கள்தான். குறிப்பாக, கிழமைகளில் செவ்வாய்க் கிழமை முருகன் வழிபாட்டுக்கு மிகவும் உகந்த நாளாகும். இது தவிர வளர்பிறை சஷ்டி, கிருத்திகை, கந்த சஷ்டி ஆகியவை விசேஷமானவை.

முருகன் பக்தர்கள் செவ்வாய்க்கிழமை விரதம் இருப்பது நல்லது.

201. கேள்வி : முருகனைப் பூஜிப்பதற்கு உரிய வழி முறைகளைத் தெரியப்படுத்தவும்.

✧ பதில்: 1. முருகன் மந்திர ஜபம் செய்வது,
2. துதிகளைப் பாடுவது,
3. சந்தனம், புஷ்பம், தூபம், தீபம், நைவேத்தியம் முதலியவற்றுடன் பூஜிப்பது,
4. சஷ்டி, கிருத்திகை ஒருபொழுது உணவுடன் விரதம் இருப்பது, முருகன் கோயில்களுக்குச் செல்வது போன்றவை அனைத்தையும் செய்யலாம்.

பாலில் நெய் மறைந்திருப்பது போல, விறகில் தீ மறைந்திருப்பது போல, இறைவன் எல்லா உயிர்களிலும்

அந்தர்யாமியாக விளங்குகிறான். 'அ' என்பது ஓர் எழுத்து. இந்த 'அ' என்ற எழுத்து, எல்லா எழுத்துக்களிலும் சொற்களிலும் வாக்கியங்களிலும் மறைந்திருக்கிறது. அதுபோல் இறைவன் ஒருவன்; அவன் அனைத்து மனிதர்களிடமும் உயிர்களிடமும் அந்தர்யாமியாகக் கோயில் கொண்டிருக்கிறான். இதை நினைவில் கொண்டு, 'பிறருக்குத் தொண்டு செய்வது இறைவனுக்கே செய்யும் தொண்டு' என்பதை நாம் உணர வேண்டும்.

இறைவன் திருவடிகளுக்குத் தொண்டாற்ற வேண்டும் என்று சைவ சமயத்தில் கூறுவார்கள். பகவானுக்குப் பாதசேவை (பாத சேவனம்) செய்ய வேண்டும் என்று வைணவம் கூறும். 'இறைவன் திருவடி' என்பது இந்த உலகத்தைக் குறிப்பிடுகிறது; 'பகவானின் பாதங்கள்' என்பது இந்த உலகிலுள்ள உயிர்களைக் குறிப்பிடுகிறது என்று பெரியோர்கள் விளக்கம் தந்திருக்கிறார்கள்.

எனவே பூஜை ஜபம் தியானம் பிரார்த்தனை போன்ற சமயப் பயிற்சிகளுடன், நம்மால் இயன்ற மக்கள் தொண்டையும் இறைவன் தொண்டாகக் கருதிச் செய்ய வேண்டும்; இதுவே தற்கால மக்கள் மேற்கொள்ள வேண்டிய யுகதர்மம் என்பதை 'ஆத்மனோ மோக்ஷார்த்தம் ஜகத்-ஹிதாய ச' போன்ற கருத்துக்களால் சுவாமி விவேகானந்தர் மீண்டும் மீண்டும் பெரிதும் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

202. கேள்வி : நான் முருகனின் பக்தன்.

முருகனிடம் நான் எதை வேண்டிப் பிரார்த்தனை செய்வது நல்லது?

✧பதில்: சங்க இலக்கியமான பரிபாடலில் புலவர் கடுவன் இளவையினனார், “யாம் இரப்பவை பொன்னும் பொருளும் போகமும் அல்ல”, நிற்பால் அருளும் அன்பும் அறனும்” என்று, முருகப் பெருமானிடம் வேண்டுகிறார்.

வழிக்குத் துணை முருகா என்னும் நாமங்கள். எனவே, முருகன் திருநாமத்தைச் சதாச் சர்வகாலமும் ஜபம் செய்யும் திறம் வேண்டி முருகனிடம் பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டும். “ஆடும் பரிவேல் அணிசேவல் எனப் பாடும் பணியே பணியாய் அருள்வாய்” என்று மந்திர நூலாகிய கந்தரனுபூதி கூறுகிறது.

நாம் வினைத் தளைகளில் கட்டுண்டு இருக்கும் வரையில், நமது அல்லல்களுக்கு ஒரு முடிவே இல்லை. நமக்கு இறைவனின் திருவடிப்பேறு கிட்டும்போது - நாம் வினைத்தளைகளிலிருந்து விடுபடுவதோடு, நித்தியமான பேரின்ப நிலையையும் பெறுகிறோம்.

“விதிகாணும் உடம்பை விடா வினையேன்,
கதிகாண மலர்க்கழல் என்று அருள்வாய்”

என்று, கந்தரனுபூதியில் அருணாகிரிநாதர் குறிப்பிடுகிறார். இவை போன்று அமைந்த அருணாகிரிநாதர், இராமலிங்க சுவாமிகள் போன்ற அருளாளர்களின் பாடல்கள் பிரார்த்தனைக்கு ஏற்றவை.

203. கேள்வி : ஒவ்வொரு கார்த்திகைக்கும் முருகன் ஆலயங்களுக்குச் சென்று வழிபட்டு வந்தால், என்ன பலன் கிடைக்கும்?

✧பதில்: முருகனிடம் பக்தி வளரும், மனம் தூய்மை பெறும், அவனுடைய அருளால் எல்லா நன்மைகளும் கிட்டும்.

204. கேள்வி : “திருமுருகன் பிரம்மாவிற்குப் பிரணவ மந்திரத்தைத் தமிழில் ஓதினார்” என்று என் நண்பர் ஒருவர் சொல்கிறார். ஆனால் நான், “சம்ஸ்கிருத மொழியில் ஓதினார்” என்று சொல்கிறேன். இவற்றில் எது சரி என்பதை அறிய விரும்புகிறேன்.

✧பதில்: பிரணவம் என்பது எல்லா மொழிகளுக்கும் பொதுவான ‘ஓம்’ என்ற ஒலியைக் குறிக்கிறது.

205. கேள்வி : கந்தரலங்காரம் போன்ற பாடல்களைப் பாடும்பொழுது, கணவருடைய பெயர் வந்தால் வாய்விட்டுச் சொல்லலாமா? அல்லது அதை மனதில் உச்சரிக்க வேண்டுமா?

✧பதில்: கணவர் பெயரை வாய்விட்டுச் சொல்வதில்லை என்ற வழக்கமுடையவர்கள், கந்தரலங்காரம் போன்ற பாடல்களைப் பாடும்பொழுது, அந்தப் பெயரை மனதில் உச்சரிப்பதுதான் நல்லது.

206. கேள்வி : நக்கீரர் இயற்றிய திருமுருகாற்றுப்படை நூலைப் பாராயணத்திற்குப் பயன்படுத்தலாமா?

✧பதில்: தாராளமாகப் பயன்படுத்தலாம். பெரியோர்கள் இதைப் பாராயணத்திற்குப் பயன்படுத்தியும் இருக்கிறார்கள்.

207. கேள்வி : கச்சியப்ப சிவாச்சாரியார் கந்த புராணத்தை எந்த நூற்றாண்டில் இயற்றினார்?

✧பதில்: 12-ஆம் நூற்றாண்டில் இயற்றப்பட்ட நூல் என்று கந்த புராணம் கருதப்படுகிறது.

208. கேள்வி : அருணகிரிநாதர் என்பது அவரது பெற்றோர் இட்ட பெயரா, அல்லது பிற்காலத்தில் முருகனடியார்கள் அவருக்கு இட்ட பெயரா?

✧பதில்: அருணகிரிநாதரின் இயற்பெயர் என்ன என்பது பற்றி அவரது வாழ்க்கை வரலாற்றில் குறிப்பு இல்லை. 'அருணகிரி' என்பது முருகப் பெருமான் அவருக்கு வைத்த பெயர்.

39. வைஷ்ணவம்

209. கேள்வி : வைணவ சமயத்தின் சாரமான கருத்தைச் சுருக்கமாகச் செல்ல முடியுமா?

✧பதில்: விஷ்ணு அன்பே வடிவானர், எல்லாம் விஷ்ணுமயமே, அவருடன் நாம் நித்தியத் தொடர்பு உள்ளவர்கள், அவரை அடைவதற்கு உரிய வழி பக்தியுடன் செய்யப்படும் சரணாகதியும் கைங்கரியமுமே.

210. கேள்வி : 'பாகவத கைங்கர்யம்' என்றால் என்ன?

✧பதில்: பகவத் கைங்கர்யம், பாகவத கைங்கர்யம் என்று வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்தில் சொல்வது மரபு.

பகவத் கைங்கர்யம் என்றால், இறைவனுக்குத் தொண்டு செய்தல் என்று பொருள்படும்.

பாகவத கைங்கர்யம் என்றால், இறைவனுடைய அடியார்களுக்குத் தொண்டு செய்தல் என்று பொருள்படும்.

சைவ சித்தாந்தத்திலும் இந்தக் கருத்து 'குரு-லிங்க-சங்கம வழிபாடு' என்று அமைந்திருக்கிறது. குரு-லிங்க-சங்கம வழிபாடு என்றால் குருவைப் போற்றுதல், இறைவனைப் போற்றுதல், இறைவனது அடியார்களைப் போற்றுதல் என்று பொருள்படும்.

211. கேள்வி : வைஷ்ணவர்களிடையே வழங்கும் 'தனியன்' என்பதை விளக்கக் கோருகிறேன்.

✧பதில் : 'தனியன்' என்பது, வைஷ்ணவத்தில் ஆச்சாரியரைத் துதித்துப் போற்றும் சம்ஸ்கிருத சுலோகமாகும். தனியனை நினைக்கும்போதே ஆச்சாரியரது உயர்ந்த வாழ்க்கையை நினைத்து, வைஷ்ணவர்கள் மிகுந்த பக்தி கொள்கிறார்கள்.

ஸ்ரீ வேதாந்ததேசிகர் 1237-ஆம் வருடம் அவதரித்தார். அவரது பக்தியையும், வியக்கத்தக்க மேதாவிலாசத்தையும் நாம் நன்கு அறிவோம். அவர் பரமபதம் சேர்ந்த பிறகு அவருக்காகத் தனியன்,

‘ராமாநுஜதயாபாத்ரம் ஜ்ஞான - வைராக்ய-பூஷணம்’, ஸ்ரீமத் வேங்கடநாதார்யம் வந்தே வேதாந்த தேசிகம்’ என்று இயற்றப்பட்டுக் கோயில்களில் பாடப்பட்டு வருகிறது.

ஸ்ரீவேதாந்ததேசிகனுக்குப் பிறகு நூற்றிருபது வருடங்கள் கழித்து, ஸ்ரீமணவாள மாமுனிகள் அவதரித்தார். அவர் எண்பது வருடங்கள் வாழ்ந்தார் என்று கூறுகிறார்கள். இவர் திருவாய்மொழி ஈடு வியாக்கியானத்தை ஸ்ரீரங்கம் கோயிலில் விரிவாகச் சொற்பொழிவு செய்தார். அதைக் கேட்டு மகிழ்ந்த அரங்கநாதன் ஒரு சிறுவன் உருவத்தில் வந்து இயற்றிய தனியன் - ‘ஸ்ரீசைலேசதயாபாத்ரம் ஸ்ரீபக்த்யாதி-குணார்ணவம்’, யதிந்த்ரப்ரவணம் வந்தே ரம்ய - ஜாமாதரம் முநிம்’ என்பது. இது இப்பொழுது தென்கலைச் சம்பிரதாயம் உள்ள கோயில்களில் பாடப்பட்டு வருகிறது. ‘இப்புவியில் அரங்கேசற்கு ஈடளித்தான் வாழியே’ என்பது, இவரது வாழி திருநாமமாகும்.

212. கேள்வி : ‘மகாவிஷ்ணு ஆயிரம் தலைகொண்ட ஆதிசேஷன் மீது பள்ளிகொண்டிருக்கிறார்’ என்பதற்கு, தத்துவ விளக்கங்களெல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும்.

ஆதிசேஷன் பாம்பு என்பதனால், மகாவிஷ்ணுவின் படுக்கையைப் ‘பாம்பணை’ என்கிறார்கள்.

சில வைஷ்ணவ நூல்களில் பகவானின் படுக்கையை 'பஞ்சசயனம்' என்றும் கூறியுள்ளனர். பாம்பணைக்குப் 'பஞ்சசயனம்' என்ற பெயர் எப்படி வந்தது?

ஊபதில்: பாம்பணையைப் பஞ்சசயனம் என்றும் கூறுவார்கள். வெண்மை, குளிர்ச்சி, நறுமணம், அழகு, மென்மை ஆகிய ஐந்து பண்புகளைக் கொண்ட படுக்கை என்ற கருத்தில், பஞ்சசயனம் என்ற சொல் வழங்கப் பெறுகிறது.

213. கேள்வி : புராணங்களில் பழமையானது விஷ்ணு புராணம்தான் என்ற கருத்துப் பொதுவாக நிலவுகிறது. அதற்கு என்ன காரணம்?

ஊபதில்: மகா புராணங்கள் பதினெட்டு. உப புராணங்கள் பதினெட்டு. இவை தவிர எண்ணற்ற ஸ்தல புராணங்களும் உள்ளன. ஆனால் இவற்றில் ஆதிசங்கரர் விஷ்ணு புராணத்தை மட்டுமே தமது நூல்களில் மேற்கோள்காட்டியிருக்கிறார். எனவே விஷ்ணு புராணம் பழமையானது என்றும், மற்ற புராணங்கள் ஆதிசங்கரருக்குப் பிறகு தோன்றியிருக்க வேண்டும் என்றும் நாம் கருதுவதற்கு இடம் இருக்கிறது.

விஷ்ணு புராணம் கி.மு. இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இயற்றப்பட்டது என்று, அறிஞர்கள் கருத்துத் தெரிவித்திருக்கிறார்கள்.

214. கேள்வி : ரகுவீர கத்யம் என்ற நூலின் ஆசிரியர் யார்?

ஊபதில்: வேதாந்ததேசிகன்.

215. கேள்வி : ஸ்ரீஜகந்நாத அஷ்டகத்தின் ஆசிரியர் யார்?

✧ பதில்: ஜகந்நாதாஷ்டகத்தை வெளியிட்டிருக்கும் சைதன்ய சம்பிரதாயத்தினர், அதை ஸ்ரீகிருஷ்ண சைதன்யர் இயற்றியதாகக் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள்.

தென்னிந்தியாவில் வெளியாகியுள்ள ஸ்ரீஆதிசங்கரர் ஸ்தோத்திர நூல்களில், அதே ஜகந்நாதாஷ்டகத்தை ஆதிசங்கரர் இயற்றியதாகக் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள்.

இது விஷயமாக நான், ஜகந்நாதர் கோயில் இருக்கும் புரிக்குத் தங்கள் கேள்வி வந்ததைத் தொடர்ந்து கடிதம் எழுதிக் கேட்டேன். அதற்கு அங்கிருந்து, “புரி ஜகந்நாதத்திலேயே வாழ்ந்த ஸ்ரீகிருஷ்ண சைதன்யர்தான், ஜகந்நாதாஷ்டகத்தையும் இயற்றியிருக்க வேண்டும் என்று, இங்குள்ள உள்ளூர்வாசிகள் நினைக்கிறார்கள்” என்று பதில் வந்தது.

எனவே, ஜகந்நாதாஷ்டகத்தின் ஆசிரியர் யார் என்று திட்டவட்டமாக நாம் சொல்வதற்கில்லை.

216. கேள்வி : முகுந்தமாலையைக் குலசேகரராமுவார் இயற்றவில்லை என்று ஒரு கருத்து நிலவுகிறது. இதைப் பற்றித் தங்கள் கருத்து என்ன?

✧ பதில்: ஆளவந்தார் ஸ்தோத்திரங்கள் முதலியவற்றைக் கோயில்களில் பாடும்போது, முகுந்தமாலையைப் பாடுவதில்லை. ஆதலால் இது குலசேகரராமுவார் இயற்றியதில்லை; குலசேகரர் என்ற பெயருடைய

குலசேகராழ்வாருடைய பேரர் எழுதிய நூல் - என்று ஆராய்ச்சி மனப்பான்மை கொண்ட சிலர் கருதுகிறார்கள்.

ஆனால் வைணவச் சான்றோர்கள் முகுந்தமாலையைக் குலசேகராழ்வார் இயற்றியதாகவே கருதியுள்ளனர்; இவர்களின் கருத்தே ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்கது.

40. ஸ்ரீ ராமர்

217. கேள்வி : ஒரு பழமொழியைப் போன்று வழக்கத்திலுள்ள 'ராமோ விக்ரஹவான் தர்ம:' 'கிருஷ்ணம் தர்மம் சநாதனம்' என்ற வசனத்தின் கருத்து யாது?

✧பதில்: ஸ்ரீராமபிரான் எத்தகையவர் என்பதை வால்மீகி ராமாயணத்திலுள்ள 'ராமோ விக்ரஹவான் தர்ம:' என்ற வசனம் உணர்த்துகிறது. இதன் பொருள் 'ஸ்ரீராமர் தர்மத்தின் வடிவம்' என்பதாகும்.

'கிருஷ்ணம் தர்மம் ஸநாதனம்' என்பதன் மூலம், 'சநாதனமான தர்மமே கிருஷ்ணனாக அவதரித்தது' என்று எடுத்துக்காட்டப் பெறுகிறது.

218. கேள்வி : சீதாராமன் என்றால் 'சீதையின் ராமன்' என்று புரிகிறது.

ராமன், அதிராமன் ஆகிய சொற்களுக்கு என்ன பொருள்?

✧பதில்: ராமன் என்று சொன்னால் 'மகிழ்ச்சியைத் தருபவன்' என்பது பொருள்.

அதிராமன் என்பதற்குப் 'பெருமகிழ்ச்சியைத் தருபவன், பேரழகன்' என்று பொருள்.

219. கேள்வி : 'பெருமாள்' என்ற சொல்லின் கருத்தை விளக்கவும்.

✚பதில்: நாம் உலகில் பல ஆட்களைப் பார்க்கிறோம். இவர்கள் எல்லாம் 'வெறும்' ஆட்கள். 'பெரும்' ஆள், பெரிய ஆள் ஒருவனே. அவன் இறைவன்தான்.

'பெருமாள்' என்ற சொல் சிறப்பாக ஸ்ரீ ராமபிரானையே குறிக்கிறது.

ஸ்ரீராமபிரான் பிறந்த நட்சத்திரம் புனர்வசு. ஸ்ரீ ராமபிரானைப் போலவே அரச குடும்பத்தில் பிறந்தவர், புனர்வசு நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர் குலசேகராழ்வார்.

இவர் ஸ்ரீ ராமபக்தியின் உச்சியையே எட்டிப் பிடித்தவர்; கரைகாண இயலாத ராமபக்தி என்ற அமுதக் கடலின் கரையையே கண்டுவிட்டவர்.

ஸ்ரீராமரைப் 'பெருமாள்' என்று கூறும் நம் வைணவ ஆச்சாரியர்கள், அந்த ராமபக்திலேயே தம்மை முழுவதுமாகக் கரைத்துக் கொண்டுவிட்ட குலசேகராழ்வாரைக் 'குலசேகரப் பெருமாள்' என்று வாய் மணக்கக் கூறியுள்ளார்கள்.

ஸ்ரீராமரைப் 'பெரிய பெருமாள்' என்றும், குலசேகரரைப் 'பெருமாள்' என்றும், வைணவச் சம்பிரதாயம் போற்றிப் புகழ்கிறது.

குலசேகராழ்வாரையும் அவர் இயற்றிய பாசுரங்களையும் அறிந்துகொள்ளாமல், ஸ்ரீராமபிரானை அறிந்துகொள்ள இயலாது என்ற கருத்தில், “பெருமானை அறியாதார் பெருமானை அறியமாட்டார்” என்று நயம்படச் சொல்லலாம். இதனால், ஸ்ரீராமபிரானை அறிந்துகொள்வதற்குக் குலசேகரரின் பாசுரங்கள் பெரிதும் துணை புரிவன என்று அறியலாம்.

பெரிய பெருமானைப் பாடிய இந்தப் பெருமானின் பாசுரங்கள் ‘பெருமாள் திருமொழி’ என்றே சிறப்பாக வழங்கி வருகின்றன.

வால்மீகியில் காணாத பலவற்றைக் கம்பனில் காணலாம். அவ்விதம் கம்பர் ராம காதையைப் படைத்ததற்கு, ஆழ்வார்களின் அனுபவ வெளிப்பாடாகிய பாசுரங்களே அடிப்படை அமைத்துத் தந்துள்ளன.

41. ஸ்ரீ கிருஷ்ணன்

220. கேள்வி : ‘கோவிந்தன்’ என்ற சொல்லுக்கு என்ன அர்த்தம்?

✧ பதில் : ஆனிரையாகிய பசுக்களைப் பாதுகாப்பவன் என்பது முதற்பொருள். பசு என்ற சொல்லை உயிர்களைக் குறிக்கவும் பயன்படுத்துகிறோம். அப்படிப் பார்த்தால், ‘உயிர்களைக் காப்பவன்’ என்றும் கூட ஒரு பொருள் கிடைக்கிறது.

221. கேள்வி : பிருந்தாவன லீலையில், காளிங்கன் என்ற

பாம்பின் மீது நர்த்தனம் செய்தபோது கிருஷ்ணனுக்கு என்ன வயது ?

✧பதில்: ஆறு வயது.

222. கேள்வி : உபந்நியாசங்களில், “கோபிகா ஜீவன ஸ்மரணம்” என்ற ஒருவர் சொல்ல, மற்றவர்கள், “கோவிந்தா, கோவிந்தா!” என்று சொல்கிறார்கள்.

இவ்விதம் உபந்நியாசங்களில், “கோபிகா ஜீவன ஸ்மரணம்” என்று சொல்வது ஏன்?

✧பதில்: கோபியருக்கு உயிராக விளங்கியவன் கண்ணப் பெருமான்.

ஆன்மிகச் சொற்பொழிவுகளில் கலந்து கொள்பவர்கள் கிருஷ்ணனை நினைக்க வேண்டும் என்ற கருத்தில், “கோபிகா - ஜீவன-ஸ்மரணம்” என்று கூறி, ஒருவர் கிருஷ்ணனின் நினைவை உண்டாக்குகிறார். அந்தச் சொற்பொழிவைக் கேட்பவர்கள் வேறு நினைவுகளில் இருந்தாலும், அவர்களுக்கு இறைவனின் நினைவு உண்டாவதற்காக இவ்விதம் சொல்கிறார்கள். உடனே சொற்பொழிவைக் கேட்பவர்கள் தாங்கள் வேறு நினைவுகளில் இருந்தாலும், இறைவன் நினைவு தங்களுக்கு உண்டாயிற்று என்பதைத் தெரிவிப்பதற்காக, “கோவிந்தா! கோவிந்தா!” என்கிறார்கள்.

கோவிந்தநாம சங்கீர்த்தனம் எல்லாப் பாவங்களையும் நீக்கி இறைவனுடைய அருளைத் தர வல்லது என்பதை, திரௌபதியின் மானபங்கத்தின்

பொழுது, கோவிந்தநாமம் அவளைக் காத்ததைக் கொண்டு நன்றாக அறியலாம்.

42. ஆழ்வார்கள்

223. கேள்வி : ஆழ்வார்களில் முக்கியமானவர் யார்?

✧பதில் : இதில் என்ன சந்தேகம்? நம்மாழ்வார்தான். அவரைக் 'குலபதி' என்றே தொண்டர்குலம் கொண்டாடி வருகிறது.

224. கேள்வி : 'சுற்பார் இராமபிரானையல்லால் மற்றும் சுற்பரோ' என்று தொடங்கும் பாடலை இயற்றியவர் கம்பரா, நம்மாழ்வாரா?

✧பதில்: நம்மாழ்வார்.

225. கேள்வி : பன்னிரெண்டு ஆழ்வார்களில் காலத்தால் முற்பட்ட ஆழ்வார் யார்?

✧பதில்: காஞ்சிபுரத்தில் தோன்றிய பொய்கையாழ்வார்.

43. திருப்பாவை

226. கேள்வி : திருப்பாவையில் "ஏழேழ் பிறவிக்கும்" என்கிறாள் ஆண்டாள். மற்ற ஆன்மிக நூல்களிலும் கூடப் 'பிறவிகள் ஏழு வகை' என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அந்த ஏழு வகையான பிறவிகள் என்ன?

✧பதில்: தேவர், மனிதர், விலங்கு, பறவை, ஊர்வன,

நீர்வாழ்வன, தாவரம் ஆகியவற்றை ஏழு வகையான பிறப்புகள் என்று சமய நூல்கள் குறிப்பிடுகின்றன.

227. கேள்வி : திருக்குறள் நமக்குத் தெரியும். ஆண்டாள் திருப்பாவையில் கூறும் ‘தீக்குறள்’ என்றால் என்ன?

✧பதில்: தீக்குறள் அல்ல; ‘தீக்குறளை’ என்பது திருப்பாவையிலுள்ள சொல். குறளை என்றால் கோள் சொல்லுதல். பிறருக்குத் துன்பம் விளைவிக்கும் கோள் சொல்லுதல் கூடாது என்பது, ‘தீக்குறளைச் சென்றோதோம்’ என்பதன் பொருளாகும்.

228. கேள்வி : “பகவத்கீதையின் சாரமான கருத்து தியாகம்” என்று பகவான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் சொல்கிறார்.

அது போல், ஆண்டாள் இயற்றிய திருப்பாவை முப்பது பாடல்களின் சாரம் இதுதான் என்று சுருக்கமாக ஏதாவது சொல்ல முடியுமா?

✧பதில்: “உற்றோமேயாவோம் உனக்கே நாம் ஆட்செய்வோம், மற்றை நம் காமங்கள் மாற்று” என்ற கருத்தே, திருப்பாவையின் சாரமாக அமைந்துள்ளது.

44. அவதாரங்கள்

229. கேள்வி : ‘அவதாரம்’ என்ற சொல் உணர்த்தும் கருத்து யாது?

✧பதில்: ‘கீழே இறங்கி வருதல்’ என்பது, ‘அவதாரம்’ என்ற சொல்லின் நேரடியான பொருள்.

இறைவன் எல்லைகளைக் கடந்தவன், காலத்தைக் கடந்தவன். எல்லைகளையும் காலத்தையும் கடந்த பரம்பொருள், எல்லைகளுக்குள்ளும் காலத்திற்குள்ளும் தன்னைக் கட்டுப்படுத்திக்கொண்டு, உட்படுத்திக்கொண்டு மனிதனாகப் பிறக்கிறது. இறைவன்தனக்கு உரிய பரத்துவ நிலையை விட்டிறங்கி, மனிதகுலத்தை உய்விக்கும் பொருட்டுச் சுலபனாக மனித வடிவத்தில் வருகிறான், மனிதகுலத்திற்கு அறவழியைக் காட்டி, அவர்களைக் கடைத்தேற்றிக் காப்பாற்றுகிறான். இறைவனின் இந்தச் செயலே அவன் தயைகசிந்து (தயை என்ற பெருங்கடல்), கருணையின் இமயம் என்பதை நமக்கு உணர்த்துகிறது.

230. கேள்வி : கடவுள் அவதார புருஷராக உலகில் வந்து பிறப்பதால் அவருக்கு என்ன லாபம்?

ஂபதில்: கந்த புராணத்தில், “கருணைகொள் முகங்கள் ஆறும்” என்பது கச்சியப்பர் வாக்கு. எனவே முருகனின் அவதாரம் மட்டுமின்றி, கடவுளின் அனைத்து அவதாரங்களும் கருணையால்தான் ஏற்படுகின்றன.

அருவமான தெய்வம், ஜீவர்கள் மீது கொள்ளும் பெருங்கருணையால் உருவம் கொள்கிறது.

“பரத குலத்தில் பிறந்தவனே, எப்போதெல்லாம் தர்மம் சீர்குலைந்து அதர்மம் ஒங்குகிறதோ, அப்போதெல்லாம் என்னை நான் பிறப்பித்துக் கொள்கிறேன்.” (பகவத்கீதை 4.7)

“நல்லவர்களைக் காப்பதற்கும், தீயவர்களை

அழிப்பதற்கும், தர்மத்தை நிலைநாட்டுவதற்கும் யுகந்தோறும் நான் தோன்றுகிறேன்.” (பகவத்கீதை 4.8)

231. கேள்வி : அவதாரங்களிலேயே தலைசிறந்ததாகக் கிருஷ்ணாவதாரம் சொல்லப்படுவது ஏன்?

✧பதில்: அவதாரங்கள் எண்ணற்றவை. இவற்றில் பத்து அவதாரங்கள் மிகவும் முக்கியமானவை. இந்தப் பத்து அவதாரங்களிலும் ராமாவதாரம், கிருஷ்ணாவதாரம் ஆகிய இரண்டு அவதாரங்களும் தனிச் சிறப்பும் முக்கியத்துவமும் உடையவை. இந்த இரு அவதாரங்களிலும் ஸ்ரீகிருஷ்ணனே பூர்ணாவதாரம்-கிருஷ்ணஸ்து பகவான் ஸ்வயம்- என்பது ஸ்ரீமத் பாகவத புராணத்தின் கருத்தாகும்.

232. கேள்வி : சிவன், முருகன், ராமன், கிருஷ்ணன் போன்ற தெய்வங்களை இஷ்டதெய்வமாகக் கொண்டு மக்கள் வழிபடுகிறார்கள். அதுபோல் நரசிம்மாவதாரத்தையும் இஷ்டதெய்வமாகக் கொண்டு உபாசிக்கலாமா?

என் மனம் நரசிம்மமூர்த்தியை உபாசிப்பதில் ஆனந்தம் கொள்கிறது. ஆனால் சில சமயங்களில் சிங்கத்தின் தலையுடைய தெய்வத்தை வழிபடுவது சரியோ, தவறோ என்று என் மனம் சஞ்சலிக்கிறது.

✧பதில்: நீங்கள் நரசிம்மாவதாரத்தை இஷ்ட தெய்வமாகக் கொண்டு உபாசனை செய்யலாம்.

இந்தியத்தத்துவஞானத்தில் சிறப்பிடம் கொண்ட ஆச்சாரியர்களில் ஒருவரான நிம்பார்க்கர், “ராமர்,

கிருஷ்ணர், நரசிம்மர் ஆகிய மூவரும் பூர்ண அவதாரங்கள் ஆவர்” என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார். ஆகவே, நரசிம்மமூர்த்தி கலாவதாரமோ, அம்சாவதாரமோ இல்லை. அவர் நாராயணன், ராமர், கிருஷ்ணர் போன்றே வழிபடுவதற்கு உரிய விஷ்ணுவின் ஒரு மூர்த்தமே ஆவார்.

நரசிம்மரை உபாசிக்கும் வைஷ்ணவ மடங்கள் இருக்கின்றன. அஹோபில மடத்தில் நரசிம்மமூர்த்தியே உபாசிக்கப்படுகிறார்.

ஆதிசங்கரரின் சீடர்களில் ஒருவரான பத்மபாதர் நரசிம்ம உபாசகரே ஆவார்.

பகவத்கீதைக்கு விளக்கவுரை இயற்றிய பெரும் சிந்தனையாளர்களில் ஒருவரும், மகானுமாகிய ஸ்ரீதர சுவாமிகள் நரசிம்ம உபாசகரே ஆவர். காசியில் மணிகர்ணிகா கட்டம் என்ற இடத்தில் கங்கைக் கரையில் ‘நரசிம்மசுவாமி மடம்’ இருக்கிறது. இங்கிருந்து ஸ்ரீதர சுவாமிகள் நரசிம்மமூர்த்தியை வழிபட்டதாகச் சொல்கிறார்கள்.

வட ஆர்க்காடு மாவட்டத்தில் சோளசிங்கபுரம் (சோளிங்கர்) என்ற இடத்தில், நரசிம்மமூர்த்திக்கென்றே ஒரு தனி ஆலயம் சிறப்பாக அமைந்துள்ளது. நாமக்கல்லிலும் நரசிம்மமூர்த்திக்கு ஆலயம் உள்ளது. சத்தியமங்கலத்தில் சுதர்சனநரசிம்மர்தரிசனம் தருகிறார். இது போன்று ஆராய்ந்தால் நரசிம்மமூர்த்திக்கு இன்னும் கூட திருத்தலங்கள் இருக்கும்.

தமிழில் ராமாயணம் பாடிய கம்பர், நரசிம்மமூர்த்தி உபாசகர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

கம்பர் தாமாகக் கம்ப ராமாயணத்தை இயற்றவில்லை. அவர் ராமாயணம் இயற்றுவதற்கு நரசிம்மமூர்த்தி ஒவ்வோர் அடியாக எடுத்துக் கொடுக்க, கம்பர் ராமாயணம் இயற்றினார் என்று கூறப்படுகிறது.

ஆதிசங்கரர் பரகாயப்பிரவேசம் செய்த நிகழ்ச்சியின் முடிவில், 'ந்ருஸிம்ஹ ஸ்தோத்திரம்' சொல்லி, நரசிம்மமூர்த்தியின் திருவருளை வேண்டிப் பிரார்த்தனை செய்தார்.

233. கேள்வி : ஸ்ரீராமர், ஸ்ரீகிருஷ்ணர், ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் ஆகியோரின் வாழ்க்கையைச் சுருக்கமாகச் சொல்லுங்கள்.

✧பதில்: ஸ்ரீராமர் தர்மஸ்வரூபி, ஸ்ரீகிருஷ்ணர் மோக்ஷஸ்வரூபி, ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் தியாகஸ்வரூபி.

45. ஸ்ரீ ஐயப்பன்

234. கேள்வி : சபரிமலை ஐயப்பனுக்கு நெய் அபிஷேகம்தான் சிறப்பு என்கிறார்கள். இதற்கு விசேஷமான காரணம், அல்லது தத்துவம் ஏதேனும் இருக்கிறதா?

✧பதில்: சபரிமலை யாத்திரை ஒரு நாளில் முடிக்கக் கூடியதல்ல. அதற்குச் சில அல்லது பல நாட்கள் தேவை. பால் அல்லது தயிரை சபரிமலை ஐயப்பனுக்குக்கென்று வீட்டிலிருந்தே கொண்டு சென்றால், போய்ச் சேருவதற்குள் அது கெட்டுவிடும்.

எனவே வீட்டிலிருந்து நெய் எடுத்துச் சென்று பக்தர்கள் ஐயப்பனுக்கு அபிஷேகம் செய்கிறார்கள்.

இமயமலையிள்ள கேதார், பத்ரி போன்ற திருத்தலங்களில் கடலைப்பருப்பு போன்றவற்றை நிவேதனம் செய்து, பிரசாதமாக பக்தர்கள் தங்கள் ஊர்களுக்கு எடுத்துச் செல்வது வழக்கம். இதற்குக் காரணம் கடலைப்பருப்பு, உலர்ந்த பழங்கள் போன்றவை கெடாமல் பல நாட்களுக்கு இருக்கும் என்பதுதான். இறைவனுக்கு நைவேத்தியம் செய்த இனிப்பு, பழம் போன்ற பிரசாதங்களைச் சில நாட்கள்தான் வைத்திருக்க முடியும். அவற்றைப் பல நாட்கள் வைத்திருந்தால் தாங்காமல் கெட்டுவிடும்.

46. பகவான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர்

235. கேள்வி : அவதாரபுருஷரான ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் காமார்ப்புகூரில் பிறந்ததற்கு என்ன காரணம்?

✧ பதில்: மிருகண்டுவும் மருத்துவதியும் செய்த தவம் காரணமாக மார்க்கண்டேயன் பிறந்தான்.

“சிறுத்தொண்டரும் திருவெண்காட்டு நங்கையும் செய்த ‘நிறைதவம்’ காரணமாகச் சீராளன் பிறந்தான்” என்று பெரிய புராணத்தில் சேக்கிழார் கூறுகிறார்.

முன்செய்த திரண்ட தவம் இருந்தாலன்றிச் சத்புத்திர பாக்கியம் வாய்க்காது.

ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் பெற்றோர் மேலைத்தவம்

நிறைந்தவர்கள்; கள்ளம் கபடமற்ற பிள்ளைமனம் கொண்டவர்கள்.

காலத்தின் கட்டளையால், மனிதகுலத்தின் நன்மையின் பொருட்டு, கண்ணன் கீதையில் கூறியபடி, ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணரின் திருவவதாரம் காமார்ப்புகுரில் நடைபெற்றது.

236. கேள்வி : ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் முழு வாழ்க்கையையும் தொகுத்துச் சுருக்கமாகச் சொல்லுங்கள்.

✧ பதில்: துறவு (தியாகம்) ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் தனிச் சிறப்பு.

237. கேள்வி : ஸ்ரீராமகிருஷ்ண பரமஹம்சரின் உபதேசங்களை 'சாஸ்திரம்' என்று சொல்லலாமா?

✧ பதில்: பகவத்கீதை போலவே, உபநிஷதங்கள் போலவே, ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் உபதேசங்கள் சாஸ்திரமாக ஏற்றுக்கொள்ளத் தக்கவையாகும். அவரது உபதேசங்கள் மட்டுமல்ல; அவரது வாழ்க்கையும் சாஸ்திரம்தான்.

ஒரு சிறந்த தெய்வ மகாபுருஷரின் ஆத்மாவின் வெளிப்பாடுதான், ஒரு சிறந்த சாஸ்திரமாக இருக்க முடியும்.

தவமே பிறந்து தவம் செய்ததோ என்று சொல்லத்தக்க வகையில், தவமாகவே வாழ்ந்தார் பகவான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர். அவர் செய்ததவத்தின், அவர் பெற்ற அனுபூதியின் உயிர் அனுபவமாகவே, உயர்

அனுபவமாகவே அவரது உபதேசங்கள் விளங்குகின்றன. ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் உபதேசங்கள் ஆன்மிக அனுபவ நூலாகும். அவரது உபதேசங்களை அனுபவ பூர்வமாகத்தான் உணர முடியும்.

‘பெரியோர்களின் உபதேசங்களெல்லாம் எளிமையாகவே இருக்கும்’ என்று சொல்வார்கள். இது ஸ்ரீராமகிருஷ்ணருக்கு நூற்றுக்கு நூறு பொருந்தும்.

“நிறைமொழி மாந்தர் ஆணையிற் கிளந்த மறைமொழி தானே மந்திரம் என்ப” என்று தொல்காப்பியர் கூறுகிறார்.

நிறைமொழி மாந்தர் உள்ளத்தில் எழுவ தெல்லாம் மந்திரமாகவே கொளல் வேண்டும் என்பது தமிழ் மரபு.

“நிறைமொழி மாந்தர் பெருமை நிலத்து மறைமொழி காட்டிவிடும்” என்று வள்ளுவம் (குறள் 28) சொல்லும்.

“உள்ளத்தில் உண்மையொளி உண்டாயின் வாக்கினிலே ஒளியுண்டாகும்” என்பான் பாரதி.

நிறைமொழி மாந்தராகவும், உள்ளத்தில் உண்மையொளி கண்டவராகவும் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் வாழ்ந்தார். எனவே அவரது மொழிகள் சாஸ்திரமே என்பது, ஐயத்திற்கெல்லாம் அப்பாற்பட்ட உண்மை யாகும்.

238. கேள்வி : இறைவனை ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் கற்பக மரத்துடன் ஒப்பிடுவது ஏன்?

✧பதில்: வேண்டியவர்கள் வேண்டியதை ஈந்தருளும் வள்ளல் பெருமானை, 'கற்பகமரம்' என்றுதானே சொல்ல வேண்டும்?

239. கேள்வி : ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் உபதேசங்களைத் திருக்குறளுடன் ஒப்பிடலாமா, ராமாயணத்துடன் ஒப்பிடலாமா?

✧பதில்: ராமாயணம் ராமாயணம்தான், திருக்குறள் திருக்குறள்தான், ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணரின் உபதேசங்கள் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணரின் உபதேசங்கள்தான்.

இவற்றில் எதனுடனும் எதையும் ஒப்பிடுவது சரியல்ல.

உபதேசங்கள் இரண்டு வகைப்பட்டன. ஒன்று, நேரிடையாக உபதேசிப்பது. மற்றொன்று, மறைமுகமாக உபதேசிப்பது. திருக்குறள் நேரிடையாக உபதேசிப்பதைச் செய்கிறது. ராமாயணம் கதையின் வாயிலாக மறைமுகமாக உபதேசிக்கிறது.

ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் உபதேசங்கள் பெரும் பாலும் நேரிடையான உபதேசங்களாகவே அமைந்துள்ளன. அவர் சொன்ன கதைகளும், அவரது வாழ்க்கை நிகழ்ச்சிகளும், மறைமுகமாக உபதேசிக்கின்றன என்று வேண்டுமானால் சொல்லலாம்.

240. கேள்வி : ஸ்ரீராமகிருஷ்ண பரமஹம்சரின் வாழ்க்கையில் நாம் படிக்கும் ஒருவரது பெயர் - ஹலதாரியா, ஹாலதாரியா?

✧பதில்: ஹலதாரி என்பதே சரியானது. இதன் பொருள் 'கலப்பையை ஏந்தியவர்' என்பது. இது ஸ்ரீ கிருஷ்ணனின் சகோதரரான பலராமனைக் குறிக்கும்.

241. கேள்வி : ஸ்ரீராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் திக்குவாய்க்காரர் என்று கேள்விப்பட்டேன். உண்மைதானா?

✧பதில்: தண்ணீரின் இயல்பு பள்ளத்தை நோக்கிப் பாய்வது, சூரியனின் இயல்பு ஒளி தருவது - அதுபோல் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் மனம் இயல்பாகவே பரப்பிரம்மத்தில் கலந்து ஒன்றிவிடுவதாக இருந்தது. அத்தகைய அருளாளர், மனிதகுலத்தின் மீது கொண்ட மகாகருணை காரணமாகவே தம் உள்ளத்தை மிகவும் சிரமப்பட்டுப் புற உலக நினைவுக்குக் கொண்டுவந்து, சீடர்களிடமும் பக்தர்களிடமும் ஆன்மிகம் குறித்துப் பேசினார், அவர்களை ஆன்மிக நெறியில் செலுத்தினார், ஊக்கப்படுத்தினார், உற்சாகப்படுத்தினார்.

அவ்விதம் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரை அந்த நிலையில், உலகம் உய்யவும் உயர்வு பெறவும் வைத்திருந்தது, சர்வேசுவரியான அம்பிகையின் திருவருள் சங்கல்பமே ஆகும்.

ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் மனம் அகமுகப்பட்டுத் தெய்வத்திடம் ஒன்றிவிடுவது இயல்பாக இருந்ததனால், புறவுலக நினைவின்றி இருப்பது அவருக்குச் சகஜமாக

இருந்தது. அது போன்ற சமயங்களில் அவர் பேசும் பேச்சு அவ்வப்போது தடைப்படும். அது திக்குவாய்க்காரர் பேசுவதுபோல் இருந்ததுண்டு. மற்றபடி அவர் இயற்கையாகவே திக்குவாய்க்காரர் அல்ல.

மற்றொன்று: அவர் திக்குவாய்க்காரராகவே இருந்திருந்தாலும் கூட, அதனால் அவரது ஆன்மிக உயர்வுக்கு எந்தக் குறையும் இல்லை அல்லவா?

242. கேள்வி : ஸ்ரீராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் ஒவ்வொரு நாளும் சமாதியில் புகுபவராகவும், தம்மை மறந்து தெய்விகப் பரவச நிலைகளில் ஆழ்பவராகவும் இருந்திருக்கிறார்.

ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரைப் போல, வரலாற்று ரீதியில் சமாதியும் பரவச நிலைகளும் பெற்று வாழ்ந்தவர் என்று வேறு எவரேனும் உண்டா?

ஂபதில்: ஸ்ரீகிருஷ்ண சைதன்யரும் பரவச நிலைகளில் ஆழ்ந்திருந்ததாக அவரது வரலாறு தெரிவிக்கிறது.

243. கேள்வி : ஸ்ரீராமகிருஷ்ண பரமஹம்சருடன் ஒப்பிடத் தக்கவர் என்று சொல்லத்தக்க வகையில் வாழ்ந்த வேறொரு அருளாளர் யார்?

புத்தர், இயேசு, முகமது நபி, சைதன்யர் ஆகியவர்களுடன் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரை ஒப்பிடலாமா?

ஂபதில்: ஸ்ரீராமகிருஷ்ணருக்கு இணை ஸ்ரீராம கிருஷ்ணர்தாம். அவருடன் வேறு எந்த அருளாளரையும் ஒப்பிட முடியாது - இந்த எண்ணம்தான் ஸ்ரீராம

கிருஷ்ணரின் ஆழமான ஆன்மிக அனுபவங்களையும், ஆன்மிகம் பற்றிய அவரது அருள்மொழிகளையும் ஆழ்ந்து சிந்திக்கச் சிந்திக்க, தியானிக்கத் தியானிக்க, எனக்கு உறுதிப்படுகிறது. இது பொய்யுரையும் அன்று, புனைந்துரையும் அன்று, நெஞ்சறியச் சொல்லப்படும் மெய்யுரையே ஆகும்.

தில்லைவாழ் அந்தணர்களைப் பற்றிச் சொல்லும்போது நம் சேக்கிழார்பெருமான், “தம்மையே தமக்கு ஒப்பார்” என்று பெரிய புராணத்தில் குறிப்பிட்டார். அதுபோல் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரும் தம்மையே தமக்கு ஒப்பவராக விளங்குகிறார் என்று சொல்வதே பொருத்தமாகவும் இருக்கும், உண்மையாகவும் இருக்கும்.

இந்தக் கருத்துக்கு மாறுபாடு கொள்பவர்கள் இருக்கக்கூடும். ஆனால் அவர்கள் அவ்விதம் மாறுபடுவதற்கு, ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரை அவர்கள் ஆழமாக அறிந்துகொள்ளாததே முக்கியக் காரணமாக இருக்கும்.

244. கேள்வி : ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் தவம் செய்வதற்குப் ‘பஞ்சவடி’ அமைத்தார். அதைப் போன்று எங்கள் ஆச்சரத்தில் பஞ்சவடி அமைக்க விரும்புகிறோம்.

பஞ்சவடி அமைப்பதற்கு எந்த எந்த மரங்களை எந்த எந்தத் திசைகளில் நட வேண்டும்?

ஊபதில்: புனிதம் வாய்ந்த ஐந்து மரங்களை ஓர் இடத்தில் நடுவதற்கு ‘பஞ்சவடி’ என்று பெயர்.

பஞ்சவடியில் நடப்பட வேண்டிய ஐந்து மரங்கள்

முறையே, 1. அத்தி மரம், 2. வில்வ மரம், 3. நெல்லிமரம், 4. ஆல மரம், 5. அசோக மரம் ஆகியவையாகும்.

பஞ்சவடியில் கிழக்குத் திசையில் அத்தி மரமும், வடக்குத் திசையில் வில்வ மரமும், மேற்குத் திசையில் ஆல மரமும், தெற்குத் திசையில் நெல்லி மரமும், தென்கிழக்கில் அசோக மரமும் நட வேண்டும்.

245. கேள்வி : ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் வழிபட்ட காளிதேவிக்கு 'பவதாரணி' என்பது பெயர் என்று படித்தேன்.

‘பவதாரணி’ என்பதற்கு ஏதாவது அர்த்தம் இருக்கிறதா, அல்லது அது வெறும் பெயரா?

✧பதில்: பவதாரணி என்பதற்கு ‘ஜீவர்களைப் பிறவிப் பெருங்கடலிலிருந்து தாண்டச் செய்பவள்’ என்பது பொருள்.

ஜைன சமயத்தில் வர்த்தமான மகாவீரர் உட்பட 24 தீர்த்தங்கரர்கள் குருமார்களாகப் போற்றப்பெறுகிறார்கள். தீர்த்தங்கரர் என்பதற்கு ‘உயிர்களைக் கரைசேர்ப்பவர்’ என்று பொருளாகும்.

246. கேள்வி : ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் காளியை வழிபட்டவர் என்று படித்ததிலிருந்து, என் வீட்டிலும் ஒரு காளி படம் மாட்ட விரும்புகிறேன்.

ஆனால், “வீட்டில் காளி படம் இருக்கக் கூடாது” என்று பலரும் பயமுறுத்துகிறார்கள். நான் என்ன செய்வது?

✧பதில்: தெய்வப் படங்களை வீட்டில் மாட்டுவது பற்றி, பலரும் பலவிதமான கேள்விகளை எனக்கு அனுப்புகிறார்கள்.

எல்லாத் தெய்வப் படங்களும் வீட்டில் பூஜிப்பதற்காக அமைந்தவையே ஆகும். எனவே, வீட்டில் அவரவர் விருப்பத்திற்கு ஏற்ப, எந்தத் தெய்வப் படத்தை வேண்டுமானாலும் மாட்டலாம்.

நீங்கள் வீட்டில் மாட்டும் எந்தப் படமாவது உக்கிரமூர்த்தியின் படமாக இருந்தால் மட்டும், அதை நீங்கள் தினமும் பூஜிக்க வேண்டும். உக்கிரமூர்த்தியின் படம் வீட்டில் இருந்து பூஜிக்கப்படாவிட்டால் தீமை ஏற்படக்கூடும்.

தெய்வப் படத்தைப் பூஜிக்க வேண்டும் என்பது, அந்தப் படத்தைப் பொருட்படுத்தாமல் இருந்துவிடக் கூடாது; மதிக்க வேண்டும் என்பதை உணர்த்துகிறது.

247. கேள்வி : 'பாஷண்டர்கள்' என்றால் என்ன? (இந்தச் சொல் 'ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணரின் அமுதமொழிகள்' நூலில் இடம் பெற்றுள்ளது.)

✧பதில்: பாஷண்டர்கள் என்ற சொல், 'வேதங்களில் நம்பிக்கை இல்லாதவர்கள்' என்பதைக் குறிக்கிறது.

47. சுவாமி விவேகானந்தர்

248. கேள்வி : சுவாமி விவேகானந்தரின் முழு வாழ்க்கையையும் தொகுத்துச் சுருக்கமாகச் சொல்லுங்கள்.

✧பதில்: தனக்கென வாழாப் பிறர்க்குரியாளர் அவர்.

249. கேள்வி : இளைஞர்களுக்கு சுவாமி விவேகானந்தர் வழங்கிய அறிவுரைகளின் சாரம் என்ன?

✧பதில்: அச்சம் தவிர், ஆண்மையோடிரு.

250. கேள்வி : ஒரு சமுதாயத்துக்குத் தேவையானது ஆன்மிக முன்னேற்றமா, இலௌகிக முன்னேற்றமா?

✧பதில்: வெற்றிகரமான ஒரு சமுதாய வாழ்க்கைக்கு இலௌகிக முன்னேற்றம், ஆன்மிக முன்னேற்றம் ஆகிய இரண்டுமே தேவை.

“பண்டைய வேதாந்தமும், நவீன விஞ்ஞானமும் இணைந்த வலிமை வாய்ந்த புதிய இந்தியா உருவாக வேண்டும்” என்பது, சுவாமி விவேகானந்தரின் கருத்தாகும்.

251. கேள்வி : சந்நியாசிகள் பலர் இருக்கிறார்கள். என்றாலும் ‘சுவாமிஜி’ என்றால், அது சுவாமி விவேகானந்தரைக் குறிப்பதாகவே வழக்கத்தில் இருக்கிறது. இந்த வழக்கம் எப்படி தோன்றியது?

✧பதில்: வட இந்தியாவில் பெரும்பாலும் சந்நியாசிகளை ‘மஹராஜ்’ என்றுதான் அழைக்கிறார்கள். ஆகவே சுவாமி விவேகானந்தரைக் குறிக்கும் ‘சுவாமிஜி’ என்ற சொல், சுவாமிஜி பரிவ்ராஜகராகத் தென்னிந்தியாவுக்கு வந்தபோது, அல்லது அவர் மேலைநாடுகளில் இருந்தபோது ஏற்பட்டிருக்க வேண்டும்.

‘பட்டினம்’ என்ற சொல் கடற்கரையில் அமைந்த நகரம் என்பதைத்தான் குறிக்கும். இது கடற்கரையில் அமைந்த எந்த நகரத்தையும் குறிக்கும் என்றாலும், தமிழ் இலக்கியம் நெடுகிலும் ‘பட்டினம்’ என்ற சொல், காவிரிபூம்பட்டினத்தைக் குறிப்பதாகவே இருக்கக் காண்கிறோம்.

அது போலவே ‘மூதூர்’ என்ற சொல் பழைய நகரம் எதையும் குறிக்கலாம். என்றாலும், தமிழ் இலக்கியங்களில் ‘மூதூர்’ என்பது நம் மதுரையையே குறிப்பிடுகிறது.

அது போல் ‘சுவாமிஜி’ என்ற சொல் பொதுவாக எந்தச் சந்நியாசியையும் குறிக்குமானாலும், சுவாமி விவேகானந்தரைக் குறிப்பதாகவே வழக்கத்தில் அமைந்துவிட்டது.

252. கேள்வி : சிரத்தையைப்பற்றி சுவாமி விவேகானந்தர் பெரிதும் பாராட்டிப் பேசியுள்ளார். ‘சிரத்தை’ என்றால் என்ன?

✧பதில்: குரு வாக்கியத்திலும், சாஸ்திர வாக்கியங்களிலும் ஆழமான நம்பிக்கைக்கொள்வது சிரத்தை எனப்படும். இந்த நம்பிக்கை முழு மனதுடன் ஆத்மார்த்தமாக அமையும்.

253. கேள்வி : இந்து மதத்திலுள்ள தீண்டாமைபற்றி, சுவாமி விவேகானந்தர் ஏதேனும் சொல்லியிருக்கிறாரா?

✧பதில்: ‘தீண்டாமை கூடாது’ என்று சொல்லில்

மட்டுமின்றி, வாழ்ந்தும் காட்டியவர் சுவாமி விவேகானந்தர். 'தீண்டத்தகாதவர்கள்' என்று மேற்குடி மக்களால் புறக்கணிக்கப்பட்டவர்களிடம் நெருங்கிப் பழகி, அவர்கள் மீது அன்பைப் பொழிந்தவர் சுவாமி விவேகானந்தர் என்பதற்கு, அவரது வாழ்க்கையில் பல நிகழ்ச்சிகள் உண்டு.

'ஒவ்வொரு மனிதனிடமும் தெய்விகம் புதைந்திருக்கிறது' என்ற கருத்தை சுவாமி விவேகானந்தர் அடிக்கடி வலியுறுத்தினார். தீண்டாமை என்பது தனி மனிதனின் தன்மானத்திற்கும், இறையம்சத்திற்கும் முற்றிலும் எதிரானது என்ற உண்மையை அவர் நம்மை உணரும்படிச் செய்திருக்கிறார். இந்த விஷயத்தில் மகாத்மா காந்திஜிக்கும் முன்னால், இந்தியாவைப் பண்படுத்தித் தயாராக வைத்தவர் சுவாமி விவேகானந்தரே ஆவார்.

254. கேள்வி : இந்திய சுதந்திரத்திற்குப் பாடுபட்ட பலர்-ஏன் கிட்டத்தட்ட எல்லோருமே - சுவாமி விவேகானந்தரின் கருத்துக்களால் ஊக்கம் பெற்றதாகக் கூறியிருக்கிறார்கள். இவர்களில் மிகவும் அதிகமான அளவில், சுவாமி விவேகானந்தரின் கருத்துக்களுடன் நெருக்கமான தொடர்புகொண்டிருந்த தேசியத் தலைவர் யார்?

ஈபதில்: எவ்வளவோ பேர் இருந்திருப்பார்கள். அவ்வளவு பேரையும் மக்கள் அறிந்திருக்க வாய்ப்பில்லை.

மக்களுக்குத் தெரிந்த தலைவர்களில் சொல்வதானால் நேதாஜி சுபாஷ்சந்திரபோஸ்,

சுப்பிரமணிய சிவா ஆகிய இருவரையும் ஒருவாறு குறிப்பிடலாம். இவர்கள் இருவருடைய வாழ்க்கை வரலாறுகளையும் விரிவாகப் படித்தால் இந்த உண்மை விளங்கும்.

எவரேனும் ஒருவரைக் குறிப்பிட இயலாத நிலையில், இங்கே இருவரைக் குறிப்பிட்டிருக்கிறேன்.

255. கேள்வி : நலிந்தவர்களிடையே தொண்டு செய்யும்படி சுவாமி விவேகானந்தர் கூறியுள்ளார். நலிந்தவர்கள் என்பவர்கள் யார்?

✧ பதில்: உடல் வளர்ச்சியில் குறைந்தவர்கள், மனவளர்ச்சியில் குறைந்தவர்கள், வாழ வழி இல்லாத திக்கற்றவர்கள், ஆன்மிக வளர்ச்சியில் குறைந்தவர்கள், தேவையில் இருப்பவர்கள், நோயாளிகள், பட்டினியால் வாடுபவர்கள், இயற்கைச் சீற்றத்தால் பாதிக்கப் பட்டவர்கள், கல்வியற்றவர்கள், ஆதரவற்றவர்கள் போன்ற நிலையிருந்து வாழ்ந்துகொண்டே செத்துக் கொண்டிருப்பவர்களுக்குத் தொண்டு செய்ய வேண்டும், அவர்கள் வாழ்க்கையில் திருவிளக்கு ஏற்றி வைக்க வேண்டும் என்பது சுவாமி விவேகானந்தரின் கருத்தாகும்.

வாடிய பயிரைக் கண்டபோதெல்லாம், நம்முடைய வடலூர் வள்ளலார் வாடியிருக்கிறார். அவரைப்போல் வாடிய பயிரைக் கண்டு வாடும் வள்ளலாராக நாம் மாறாவிட்டாலும், நம் போன்ற மக்கள் படும் துன்பத்தைக் கண்டாகிலும் நாம் இரக்கம் கொள்ள வேண்டுமல்லவா ?

“மற்ற உயிரின் துன்பத்தைத் தன் துன்பம் போல் கருதி நீக்காவிட்டால், பெற்றுள்ள அறிவினால் ஆகும் பயன் உண்டோ?” என்று கேட்கிறார் திருவள்ளுவர்.

அறிவினான் ஆகுவது உண்டோ பிறிதின்றோய்
தம்நோய்போல் போற்றாக் கடை.

- திருக்குறள் 315

256. கேள்வி : “இந்தியா ஓர் ஆன்மிக பூமி” என்று சுவாமி விவேகானந்தர் அழுத்தமாகத் தெளிவுப்படுத்தி இருக்கிறார்.

அப்படி இருந்தும், மக்களுக்கு ஆன்மிக வாழ்க்கையில் ஆழ்ந்த பிடிப்பு ஏற்படாததற்கு என்ன காரணம்?

✧பதில்: சட்ட ரீதியில் கிறிஸ்தவர்களுக்கும் முஸ்லிம்களுக்கும் சாதகமாகவும், இந்துக்களுக்குப் பாதகமாகவும் ‘செகுலரிஸம்’ என்ற கொள்கை காங்கிரஸ் ஆட்சி காலத்தில் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டது. அதைச் சில அரசியல் கட்சிகள் தங்கள் சுயநலத்திற்கு முழு அளவில் பயன்படுத்தி ஆதாயம் தேடிக்கொண்டன - இதுவே மக்களுக்கு ஆன்மிகத்தில் ஆழ்ந்த பிடிப்பு ஏற்படாததற்கு முதல் காரணம், முக்கிய காரணம் என்று நான் திட்டவட்டமாகக் கருதுகிறேன்.

இரண்டாவது முக்கிய காரணம் - மக்களுக்கு ஆன்மிகத்தைப் போதிக்க வேண்டிய சமயத் தலைவர்களில் பெரும்பான்மையினர், தங்கள் கடமையைச் சரிவர நிறைவேற்றத் தவறினார்கள்.

ஆன்மிகத்தைப் பிரசாரம் செய்பவர்களும் கூட, பெரும்பாலும் அதை ஒரு வியாபாரச் சரக்காகத்தான் வைத்திருக்கிறார்கள். இத்தனையும் மீறி, இன்னும் கூட இந்த நாட்டில் பலர் ஆன்மிக வாழ்க்கையில் ஆழ்ந்த பிடிப்புள்ளவர்களாக இருக்கிறார்களே - இது வியப்பிற்குரிய விஷயம் அல்லவா?

ஆன்மிகப் பணி செய்பவர்களாக எத்தனையோ பேர் இருக்கத்தான் செய்கிறார்கள். ஆனால் அவர்களிலும், ஆன்மிக வலிமை பெற்ற ஒரு சிலரால் மட்டுமே சமுதாயத்தில் நல்ல ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்த முடிகிறது.

அளப்பரிய பெரும் தவவலிமை கொண்ட அருளாளர்களால்தான், மக்களை ஆன்மிக வாழ்க்கையில் ஆழ்ந்த ஈடுபாடு கொள்ளும்படி செய்ய முடியும், அவர்களால்தான் மக்களின் மனங்களை மாற்ற முடியும். எளிகிற ஒரு தீபத்தைக் கொண்டுதான் மற்றொரு தீபத்தை ஏற்ற முடியும். சிறந்த தவமும் ஒழுக்கமும் கைக்கொண்டு, பந்தங்களிலிருந்து விடுபட்டு, தெய்விகத்தில் ஆழ்ந்து தோய்ந்திருப்பவரால்தான் - பிறரையும் தவத்திலும் ஒழுக்கத்திலும் உயரச் செய்து பந்தங்களிலிருந்து விடுபட்டுத் தெய்விகத்தில் தோய்ந்திருக்கச் செய்யவும் முடியும். ஒரு சிறந்த வாழ்க்கைதான் மற்றொரு சிறந்த வாழ்க்கையை உருவாக்கும், உருவாக்க முடியும்.

மதப் பிரச்சாரகர்கள் எவ்வளவோ பிரச்சாரம் செய்யலாம், ஆனால் அவர்களால் மக்களின் உள்ளங்களை மாற்ற முடியாது.

மிகச் சிறந்த தவவாழ்கை வாழ்வதே மிகச் சிறந்த ஆன்மிகப் பிரச்சாரமாகும். அதற்கு இணையான மதப் பிரச்சாரம் வேறில்லை, வேறில்லை, வேறில்லை.

257. கேள்வி : பெண்களுக்கு சுவாமி விவேகானந்தர் கூறிய அறிவுரை என்ன?

✧பதில்: இது போன்ற ஒரு கேள்வி சுவாமி விவேகானந்தரிடம் ஒரு சமயம் கேட்கப்பட்டது.

அப்போது அவர், “இந்த நாட்டின் ஆண்மக்களுக்கு நான் சொல்வதையே பெண்மணிகளுக்கும் கூறுவேன். இந்தியாவின் மீது நம்பிக்கை வையுங்கள். இந்திய நாட்டின் உயர்ந்த கொள்கையில் நம்பிக்கை வையுங்கள், வலிமையுடன் வாழுங்கள். எதிர்காலத்தில் நம்பிக்கை உடையவர்களாக இருங்கள்” என்று குறிப்பிட்டார்.

முக்கியமாக, பெண்கள் சீதையின் அடிச் சுவடுகளைப் பின்பற்றி - சீதையை முன்மாதிரியாகக் கொண்டு வாழ வேண்டும் என்று சுவாமி விவேகானந்தர் கருதினார். இந்தக் கருத்துக்கு ஒரு நடைமுறை விளக்கமாகவே, அவர் பெண்களைப் பற்றித் தெரிவித்த மற்றக் கருத்துக்களெல்லாம் விளங்குகின்றன.

258. கேள்வி : ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண மடத்தில் சுவாமி விவேகானந்தர் பற்றிய உங்கள் சொற்பொழிவைக் கேட்டேன். அதில் நீங்கள், “சப்தரிஷிகளில் ஒருவர் சுவாமி விவேகானந்தராகப் பிறந்தார்” என்று குறிப்பிட்டீர்கள்.

சுவாமி விவேகானந்தர் எதையும் ஆராய்ந்து பார்க்கும் மகா விவேகியாக இருந்தார், புராணங்களை விட்டொழித்து அவர் விஞ்ஞானரீதியில் இந்து மதத்தை விளக்கினார். ஆதலினாலே அவர் இந்தியாவுக்கே வழிகாட்டும் கலங்கரை விளக்காக விளங்கி வருகிறார். அப்படிப்பட்டவரை நீங்கள் மீண்டும் புராணங்கள் சொல்வதுபோல் 'சப்தரிஷிகளில் ஒருவர்' என்றெல்லாம் சொல்வது சரிதானா?

✧ பதில்: சுவாமி விவேகானந்தரை ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் சப்தரிஷிகளில் ஒருவராக ஒரு ஞானக்காட்சியில் கண்டார். ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் அந்தக் கருத்தைத்தான் அன்றைய சொற்பொழிவில் நான் பல கருத்துக்களுக்கிடையில் குறிப்பிட்டேன்.

சுவாமி விவேகானந்தர் சப்தரிஷிகளில் ஒருவர் என்ற கருத்து உங்களுக்கு உடன்பாடாக இல்லா விட்டால், அது நீங்கலாக மற்ற கருத்துக்களை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளலாம். நான் விவேகானந்தரின் பல கருத்துக்களையும் சொற்பொழிவில் குறிப்பிடுகிறேன். அவற்றில் நீங்கள் 'தலையையும் வாலையும் வெட்டி விட்டு' உங்களுக்கு ஏற்புடைய கருத்தை மட்டும் ஏற்றுக்கொள்ளலாம்; உங்களுக்குத் தேவையானமுத்தை மட்டும் எடுத்துக்கொண்டு, சிப்பியைத் தூரப் போட்டு விடுங்கள்.

★★★

வியாசர் மகாபாரதம் எழுதினார். அதில் அவரது காலத்தில் வாழ்ந்தவர்களைப் பற்றிய விவரங்கள்

வருகின்றன, அவர்கள் ஒருவருக்கு ஒருவர் என்ன பேசிக் கொண்டார்கள் என்றும் வருகிறது.

வியாசருக்குச் சற்று முன்னால் வாழ்ந்தவர்களைப் பற்றிய தகவல்களும் மகாபாரதத்தில் உண்டு. அவர்கள் தங்களுக்கிடையில் என்னவெல்லாம் பேசிக் கொண்டார்கள் என்றும் வியாசர் சொல்லியிருக்கிறார்.

நாம் வாழும் இந்த உலகத்தைப் பற்றி மட்டுமல்லாமல் சிவலோகம், வைகுண்டம், தேவலோகம், சொர்க்கம், நரகம், மேலே ஏழு உலகங்கள், கீழே ஏழு உலகங்கள், நட்சத்திர மண்டலங்கள் ஆகியவை பற்றியும் வியாசர் வர்ணித்திருக்கிறார். அங்கே இருப்பவர்களைப் பற்றியும், அவர்களுக்குக்கிடையில் நடந்த உரையாடல்களைப் பற்றியும் வியாசர் விவரித்திருக்கிறார்.

இப்படிக் காலத்தாலும் தூரத்தாலும் தமக்குத் தொலைவிலுள்ள இடங்களைப் பற்றியும், மக்களைப் பற்றியும், தேவர்களைப் பற்றியும் வியாசரால் எப்படி சொல்ல முடிந்தது? தவம்தான் அதற்குக் காரணம். தவத்தின் மூலமே அவர் அவற்றை அறிந்து எழுதினார்.

சாதாரண மக்களாகிய நாம் தொலைதூரத்தில் நடக்கும் செய்திகளைத் தொலைக்காட்சி, வானொலி, பத்திரிகைகள் மூலம் உடனுக்குடனோ, அதே நேரத்திலோ அறிந்துகொள்கிறோம்.

வியாசரைப் போன்ற மகரிஷிகள் தவத்தினால் பெற்ற ஞான திருஷ்டியால் எந்த யுகத்திலோ நடந்ததையும், எந்த உலகத்திலோ நடந்ததையும்

அறிந்துகொள்ளக் கூடியவர்களாக இருந்தார்கள். ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் விஷயமும் அப்படியே. தவத்தால் அவர், விவேகானந்தரைப் பற்றித் தாம் அறிந்ததைச் சொன்னார்.

‘சுவாமி விவேகானந்தர் சப்தரிஷிகளில் ஒருவர்’ என்று, நீங்கள் ஏற்றுத்தான் ஆகவேண்டும் என்ற கட்டாயம் ஒன்றுமில்லை.

Statements of Facts என்ற வகையில் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் என்ன சொன்னாரோ, விவேகானந்தரின் வாழ்க்கையில் என்னவெல்லாம் நடந்ததோ, அவை உள்ளது உள்ளபடி அப்படியே அவரது வாழ்க்கை வரலாற்றில் தரப்பட்டிருக்கிறது.

259. கேள்வி : நான் கிறிஸ்தவ மதத்தைச் சேர்ந்தவன்.

இயேசுகிறிஸ்துவை சுவாமி விவேகானந்தரே பாராட்டிப் பேசியிருக்கிறார். அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் ஏன் இயேசுகிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்ளக் கூடாது?

ஊபதில்: சுவாமி விவேகானந்தர், கீதையையும் கிருஷ்ண பரமாத்மாவையும் கூடப் பாராட்டிப் பேசியிருக்கிறார். அப்படி இருக்கும்போது கிறிஸ்தவர்களாகிய நீங்கள் ஏன் கீதையையும் கிருஷ்ணனையும் ஏற்றுக்கொள்ளக் கூடாது?

“சீதையும் ராமனும் தான் இந்திய நாட்டின் சிறந்த இலட்சியங்கள் ஆவர்” என்று சுவாமி விவேகானந்தர்

கூறியிருக்கிறார். நீங்களும் இந்தியாவில்தானே இருக்கிறீர்கள்?

48. ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண மடம்

260. கேள்வி : ராமகிருஷ்ண மடத்தின் சின்னத்திற்கு என்ன அர்த்தம்?

✧ பதில்: ராமகிருஷ்ண மடத்தின் சின்னத்தை சுவாமி விவேகானந்தர் உருவாக்கினார். அந்தச் சின்னத்தின் (முத்திரையின்) பொருள் வருமாறு :

முத்திரையில் நீர்நிலை ஒன்று காணப்படுகிறது, அதில் ஒரு தாமரை மலர்ந்துள்ளது, சூரியன் உள்ளது, ஹம்சம் (அன்னம்) ஒன்றும் காட்சி தருகிறது, ஒரு பாம்பு சுருண்டு வளைந்தபடி இருக்கிறது.

முத்திரையிலுள்ள நீர் அலைகள் கர்மத்தை (கர்மயோகத்தை)க் குறிப்பிடுகின்றன. தாமரை பக்தியின் அடையாளமாக உள்ளது. உதிக்கும் சூரியன் ஞானத்தை நினைவூட்டுகிறது. எல்லாவற்றையும் சுற்றி வளைத்துள்ள பாம்பு, யோகத்தையும் விழித்துக்கொண்ட குண்டலினி சக்தியையும் குறிக்கிறது. படத்தில் உள்ள அன்னம் பரமாத்மாவைக் குறிப்பிடுகிறது. ஆகவே, “கர்மம், ஞானம், பக்தி, யோகம் ஆகிய நான்கு யோகங்களையும் ஒன்றாக இணைத்து வாழும் வாழ்க்கையின் மூலம், பரமாத்மாவின் தரிசனம் அடையப்படுகிறது” என்பது, ராமகிருஷ்ண மடத்தின் சின்னம் உணர்த்தும் கருத்தாகும்.

261. கேள்வி : ஸ்ரீராமகிருஷ்ண மடங்களில் ஆரத்தியின் முடிவில், “ஜெய் ஸ்ரீ மஹாமாயிகீ ஜெய்” என்று சொல்கிறார்கள். இதன் பொருள் ‘மாயை வாழ்க!’ அல்லது, ‘மாயைக்கு வெற்றி’ என்று நினைக்கிறேன்.

மக்களைத் துன்புறுத்திப் படாதபாடு படுத்துவது மாயைதான். அப்படிப்பட்ட மாயையை நாம் ஏன் வாழ்த்த வேண்டும்? அது வெற்றி பெறட்டும் என்று நாம் ஏன் விரும்ப வேண்டும்?

ஊபதில்: ‘மா’ என்றால் வங்காள மொழியில் ‘அம்மா’ என்று பொருள்படும். ‘மஹாமாயி’ என்றால் ‘பெரிய அன்னை’ என்பது பொருள். அது உலக மாதாவையே குறிப்பிடுகிறது.

262. கேள்வி : ஆதிசங்கரர் கையில் ஒரு கோல் வைத்திருக்கிறார். அதன் உச்சியில் ஒரு சிறிய துண்டுத்துணி கட்டப்பட்டுள்ளது.

இது போலவே சங்கர மடங்களைச் சேர்ந்த துறவிகள், வைஷ்ணவ மடங்களைச் சேர்ந்த துறவிகள் கையிலும் ஒரு கொம்பு இருக்கிறது. இவ்விதம் அந்த சந்நியாசிகள் கையில் கோல் இருப்பதற்கு என்ன காரணம்?

ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண மடத்தைச் சேர்ந்த துறவிகள் அவ்விதம் ஏன் கையில் கோல் வைத்துக்கொள்வதில்லை?

ஊபதில் : குடசகன், பஹுதகன், ஹம்சன், பரமஹம்சன் என்று சந்நியாசிகளை நான்கு பிரிவாகத் தர்ம சாஸ்திரம் பிரித்திருக்கிறது.

துறவிகள் கையிலுள்ள கோலுக்கு 'த்ரிதண்டம்' என்று பெயர். இது முக்கரணங்களையும் அதாவது, உடலையும் உள்ளத்தையும் பேச்சையும் கட்டுப்படுத்தி இருப்பதைக் குறிக்கிறது. ஹம்ச சந்நியாசிகள் த்ரி தண்டம் வைத்திருப்பார்கள்.

பரமஹம்ச சந்நியாசிகள் 'ஏகதண்டம்' வைத்திருப்பார்கள். இந்த ஏகதண்டத்திற்குப் 'பிரம்ம தண்டம்' என்றும் மற்றொரு பெயர் உண்டு. இந்தப் 'பிரம்ம தண்டம்' எப்போதும் அந்தத் துறவிக்குப் பிரம்மத்தை நினைவுபடுத்துகிறது. இவ்விதம் இருப்பினும், பரமஹம்ச சந்நியாசிகள் ஏகதண்டத்தைக் கையில் கட்டாயம் வைத்துக்கொண்டுதான் இருக்க வேண்டும் என்று சாஸ்திரங்கள் வலியுறுத்தவில்லை. எனவேதான், ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண மடத்தைச் சேர்ந்த சந்நியாசிகள் 'பரமஹம்ச சந்நியாசிகள்' என்ற சம்பிரதாயத்தில் வந்தவர்களாக இருப்பினும், ஏகதண்டத்தைக் கையில் வைத்துக்கொள்ளவில்லை.

ராமகிருஷ்ண மடத்தில் ஒருவர் சந்நியாசம் பெறும் சமயத்தில் அவருக்கு, குரு நிலையில் இருப்பவர் ஏகதண்டம் தருகிறார். அதைச் சந்நியாசம் பெறும் அதே நாளில் அந்தச் சந்நியாசிகள், குறிப்பிட்ட சில மந்திரங்களைச் சொல்லி ஒடித்துக் கங்கைநதியில் விட்டுவிடுகிறார்கள்.

அந்தத் தண்டத்தை வைத்திருப்பதானால், அதன் உச்சியில் காவித்துணியால் சுற்றிக் கட்டியிருக்க வேண்டும். இது கொடி அல்ல. அது கோடரியைக் குறிப்பிடுகிறது. சந்நியாசியால் சம்சாரம் என்ற மரம்,

அந்தக் கோடரியால் வெட்டி வீழ்த்தப்படுகிறது என்று உணர்த்தப்படுகிறது.

த்ரிதண்டம் எப்போதும் கையில் இருக்க வேண்டும். அதைத் தரையில் வைக்கக் கூடாது, கையில் வைத்திருக்க இயலாத காலங்களில் அதைச் சுவரிலோ, மரக்கிளையிலோ தொங்கவிட வேண்டும், சிவலிங்கத்தைத் தொடுவதானாலும்கூட, அதைக் கையால் தொடாமல் த்ரிதண்டத்தினால் தொட வேண்டும் போன்ற பல விதிமுறைகளைத் த்ரிதண்டம் ஏந்திய துறவிகள் பின்பற்ற வேண்டும்.

இது போன்ற நியமங்களை, மக்களுக்கு ஆசி வழங்குவதை மட்டுமே செய்யாமல், பல்வேறு பணிகளைக் கவனிக்க வேண்டிய நிலையிலுள்ள தற்காலத் துறவிகள் அனைவராலும் கடைப்பிடிக்க இயலாது.

ஏகதண்டத்தை வைத்திருக்கும் சந்நியாசிகள், நீராடும் சமயத்தில் தர்ப்பணம் கொடுப்பது போன்ற சில விதிமுறைகளைப் பின்பற்றியாக வேண்டும். மேலும், பிராம்மணனாகப் பிறந்த சந்நியாசி மட்டும் தான் ஏக தண்டத்தை வைத்திருப்பது என்ற வழக்கமும் இப்போது நடைமுறையில் இருப்பதனால், ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண சம்பிரதாயத்தைச் சேர்ந்த சந்நியாசிகள் ஏகதண்டம் வைத்திருப்பதைப் பின்பற்றாமல் தவிர்த்துவிட்டனர்.

முதலாவதாக, ஜாதிக்கு ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண சம்பிரதாயத்தில் ஓர் அர்த்தமும் இல்லை. உயர்ந்த ஜாதியில் பிறந்தவராக இருப்பதையோ, அல்லது தாழ்ந்த

ஜாதியில் பிறந்தவராக இருப்பதையோ, ஸ்ரீராமகிருஷ்ண சம்பிரதாயத்தினர் பொருட்படுத்துவதில்லை. இரண்டாவதாக, ஏகதண்டத்துடன் சம்பந்தப்பட்ட கிரியை முறைகள் ஸ்ரீராமகிருஷ்ண மடத்தின் சந்நியாசிகள் மேற்கொண்டுள்ள சேவையுடன் இணைந்த துறவு வாழ்க்கைக்கு ஒத்து வராது, இடையூறானது.

ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணரும் அவரது சீடர்களும் கையில் ஏகதண்டம் வைத்துக்கொள்ளவில்லை, அந்த மரபையொட்டியே ராமகிருஷ்ண மடத்தின் சந்நியாசிகளும் கையில் ஏகதண்டம் வைத்துக் கொள்வதில்லை.

ஒவ்வொரு சம்பிரதாயத்தினரும், அதன் அதன் ஸ்தாபகர்களைப் பின்பற்றுவது இயல்பும் சிறப்புமாகும்.

பகுதி - 3

49. பக்தி

263. கேள்வி : பக்தி என்றால் என்ன? பூரண பக்தி என்றால் என்ன?

ஈபதில்: தாய்க்கும் சேய்க்கும் இடையே உள்ள அன்பு வாஞ்சை எனப்படுகிறது. கணவனுக்கும் மனைவிக்கும் இடையே உள்ள அன்பு காதல் எனப்படுகிறது. நண்பர்களுக்கிடையே உள்ள அன்பு நட்பு எனப்படுகிறது. இதுபோல் ஆண்டவனிடம் நாம்

கொள்ளும் அன்பு பக்தி எனப்படும்.

ஞானம் இல்லாத பக்தி பல மூடப் பழக்கங்கள் உள்ளதாக, அறிவுக்குப் பொருந்தாததை எல்லாம் ஏற்றுக்கொள்வதாக, மூட நம்பிக்கைகள் கொண்டதாக, தவறானவற்றை ஏற்றுக்கொள்வதாக ஆகிவிடக்கூடும். கர்மம் இல்லாத பக்தியில் சோம்பல் நுழையவும் இடம் இருக்கிறது.

வெறும் பக்தி இருந்தால் போதாது; பக்தியுடன் ஞானமும் கர்மமும் இணையும்போதுதான் பக்திப் பயிர் நன்கு செழித்து வளரும்.

பக்தியுடன் ஞானமும் கர்மமும் இணைவதே பூரண பக்தி ஆகும். இதற்கு ஆஞ்சநேயர் மிகச் சிறந்த உதாரணமாவார்.

264. கேள்வி : ஒருவர் தெய்வ பக்தியே இல்லாமல், தெய்வச் சிந்தனையே இல்லாமல் வாழ்கிறார். அவரைப் பற்றி நீங்கள் என்ன நினைப்பீர்கள்.

✧பதில்: அப்படிப்பட்டவர் மனிதனாகப் பிறக்காமலேயே இருந்திருக்கலாம்.

265. கேள்வி : மனிதனுக்குத் தெய்வ பக்தி அவசியமா?

✧பதில்: தெய்வபக்தி இல்லாத மனிதன், மனிதன் என்ற தகுதியை இழந்தவனாகிறான்.

“மானுடத்தியல்பின் வணங்குகின்றார்” என்று, மாணிக்கவாசகர் திருப்பள்ளியெழுச்சியில் குறிப்பிடு

கிறார். இதன் மூலம், ஒரு நல்ல மனிதனின் இயல்பே தெய்வத்தை வணங்குவதுதான் என்பதை, அவர் தெளிவாக எடுத்துக்காட்டி விட்டார்.

காசிக்குச் சென்ற ஒருவர், அங்குள்ள கங்கையில் நீராடாமல் வந்துவிடுகிறார் என்று வைத்துக் கொள்வோம். அதனால் கங்கைக்கு ஒன்றும் நஷ்டமில்லை. மாறாக, நீராடாமல் வந்தவருக்குத்தான் நஷ்டம். கங்கையில் நீராடியிருந்தால் அவரது பாவம் போயிருக்கும். அதுபோல் இறைவனிடம் பக்தி செலுத்தாமல் போனால், அவன் திருநாமத்தை ஜபம் செய்யாமல் போனால், இறைவனைத் தியானம் செய்யாமல் போனால் - அவ்விதம் செய்தவருக்குத்தான் நஷ்டமே தவிர - இறைவனுக்கு ஒன்றும் நஷ்டமில்லை.

நதி என்றால் கடலில் கலந்தாக வேண்டும், கொடி என்றால் அது கொம்பில் படர்ந்தாக வேண்டும். மனிதன் என்றால் அவன் தெய்வத்தைச் சார்ந்தே வாழ வேண்டும்.

“கப்பலுக்கு உரிய இடம் கடல்”, இதயத்துக்கு உரிய இடம் இறைவழிபாடு” என்று தமிழில் ஒரு பழமொழி உண்டு.

266. கேள்வி : ‘கடவுள் பக்தி பெரும்பாலும் உள்ளத்தில் மறைந்திருக்கும் பயத்தினால் வருகிறது’ என்று மனஇயல் மருத்துவர் ஒருவர்கூறினார். அவரது இந்தக் கூற்று சரியா?

✧ பதில்: பயத்தினாலும் தெய்வபக்தி தோன்றலாம். ஆனால் பயத்தினால்தான் அது தோன்றுகிறது என்பது சரியல்ல.

பகவான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர், வடலூர் வள்ளலார், ஸ்ரீ ரமண மகரிஷி போன்றவர்களெல்லாம் பயத்தாலேயா பக்தி செலுத்தினார்கள்?

‘எங்களுக்கு முக்திகூட வேண்டாம்’ என்று, பக்திக்காகவே பக்தி செலுத்திய எண்ணற்ற பெரியோர்கள் - அருளாளர்கள் வாழ்ந்த புண்ணிய பூமி இது.

பயத்தினால் பக்தி செலுத்துவது தாழ்ந்தது. அது ஆரம்ப நிலையாகும். நாளடைவில் இந்த நிலை மாறுகிறது. அவ்விதம் மாறாமலேயே ஒருவர் இருந்தால், அவர் ஆரம்ப நிலையிலேயே இருந்துகொண்டிருக்கிறார் என்றுதான் அர்த்தம்.

267. கேள்வி : துரீய நிலையில் பக்தியை அனுபவிக்க முடியுமா?

✧ பதில்: துரீயம் என்ற சொல்லைப் பொதுவாக ஞானமார்க்கத்தில்தான் உபயோகிக்கிறார்கள்.

பக்தி இல்லாமல் வாழ்க்கையே இல்லை; பக்திக்கு ஞானம் துணையாக அமைகிறது என்பது பக்தி நூல்களின் கருத்து.

ஞானம் (பிரம்மானந்தம்) இல்லாமல் வாழ்க்கையே இல்லை; ஞானத்திற்கு பக்தி துணையாக அமைகிறது என்பது ஞானநூல்களின் கருத்து.

‘உயர்ந்த நிலையில் ஞானமும் பக்தியும் ஒன்றே’ என்பது பகவான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் கருத்தாகும்.

விழிப்பு, கனவு, ஆழ்ந்த உறக்கம் என்ற மூன்று

நிலைகளையும் முறையே ஜாக்ரத், ஸ்வப்னம், சுஷுப்தி என்று வேதாந்த நூல்கள் கூறுகின்றன. இந்த மூன்று நிலைகளையும் கடந்த நிலைக்குத் துரியம் என்று பெயர். இந்தத் துரிய நிலையில்தான் பிரம்மானந்தம் அனுபவிக்கப்படுகிறது.

ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர், கிருஷ்ண சைதன்யர், நம்மாழ்வார் ஆகியவர்களின் வாழ்க்கையைப் பார்க்கும்போது - துரிய நிலையிலும் பக்தி அனுபவிக்கப்படுகிறது என்ற முடிவுக்கே நாம் வர வேண்டியிருக்கிறது.

268. கேள்வி : இறைவனிடம் எனக்கு உண்மையான பக்தி இருக்கிறதா, இல்லையா என்பதை நான் எப்படி தெரிந்துகொள்வது?

✧பதில்: இறைவனிடம் நம்மை முழுமையாக ஒப்படைத்தல் உண்மையான பக்திக்கு உரிய அடையாளமாகும். பெயரளவில் ஒப்புக் கொடுத்தல் உண்மைப் பக்தி ஆகாது.

“லௌகிகர்கள், உலக மக்களின் பாராட்டைப் பெறும் பொருட்டு அநேக தர்மங்களைச் செய்கிறார்கள். ஆனால் அவர்களுக்குத் துரதிர்ஷ்டம், துன்பம், வறுமை ஆகியவை வரும்போது, அவர்களுடைய தான தர்மமும் பக்தியும் ஓடிப் போய்விடுகின்றன. நாள் முழுவதும், ‘ராதாகிருஷ்ணா! ராதாகிருஷ்ணா!’ என்று திவ்ய நாமத்தைச் சொல்லிக்கொண்டிருக்கும் கிளியானது பூனையால் பிடிக்கப்பட்டதும், அந்தத் திவ்யநாமத்தை மறந்து ‘கீ, கீ’ என்று கத்தும். லௌகிகர்களின் இயல்பு

இந்தக் கிளியின் இயல்பைப் போன்றதாகும்” என்கிறார் பகவான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர்.

எனவே, இன்ப துன்பங்களுக்கிடையில் இறைவனை மறவாமல் இருப்பதே உண்மைப் பக்தனின் இயல்பாகும்.

269. கேள்வி : “இறைவனைப் போற்றி வழிபட வேண்டும்” என்று கூறுகிறோம்.

இறைவனைப் போற்றுதல் என்றால், “உனக்குக் கண்கள் நன்றாக இருக்கின்றன, உனக்கு மூக்கு நன்றாக இருக்கிறது, உன் கன்னம் நன்றாக இருக்கிறது, உன் மார்பு நன்றாக இருக்கிறது, உன் நிறம் நன்றாக இருக்கிறது, உனக்கு இது நன்றாக இருக்கிறது, அது நன்றாக இருக்கிறது” என்று மேலதிகாரிகளைக் ‘காக்காய் பிடிப்பது’ மாதிரி இறைவனை முகஸ்துதி செய்வதா?

✧பதில்: போற்றுதல் என்றால் என்ன என்பதற்குச் சங்க இலக்கியமான கலித்தொகை, “போற்றுதல் என்பது புணர்ந்தாரைப் பிரியாமை” என்று இலக்கணம் கூறுகிறது. இதன்படி பார்த்தால், இறைவனைப் போற்றுதல் என்பதற்கு, “இறைவனை ஒருபோதும் பிரியாமல் இருத்தல்” என்பதே பொருளாகும்.

“கூடிப் பிரியேல்” என்றபடி, இறைவனுடன் நாம் கூட வேண்டும், சிந்தனையால் இறைவனுடன் நாம் ஒன்றுபட வேண்டும்.

தெய்விகக் குணங்களெல்லாம் நம் பக்கம் இருக்க வேண்டும், நாமெல்லாம் தெய்விகக் குணங்களின் பக்கம்

இருக்க வேண்டும். தெய்வத்தோடு நாம் வாழ வேண்டும்; தெய்வம் நம்மோடு வாழ வேண்டும் - இதுவே ஆன்மிக வாழ்க்கையைப் பற்றி நாம் அறிந்துகொள்ள வேண்டிய, நினைவில் நிலைநிறுத்த வேண்டிய சாரமான கருத்தாகும்.

இறைவன் மீது நாம் கொண்டிருக்கும் அன்பைவிட, பல மடங்கு அவர் நம்மீது அன்பு கொண்டிருக்கிறார் - இந்த உண்மை நம் உள்ளத்தில் பளிச்சிடும்போது, 'இறைவனைப் பற்றி வாசித்தும் கேட்டும் வணங்கியும் வழிபட்டும் பூசித்தும் போக்கினேன்போது' என்ற வகையில், நமது வாழ்க்கையை நாம் அமைத்துக்கொள்ள முயற்சி செய்வோம்.

இறைவன் சிந்தனையில் நாம் கலந்துவிட வேண்டும்; கரைந்துவிட வேண்டும். அதுவே உண்மையில் இறைவனைப் போற்றுவது ஆகும்.

'போற்றுதல்' என்பதற்கு 'வணங்குதல்' என்றும் ஒரு பொருள் உண்டு.

'இறைவனைப் போற்றுதல்' என்பதற்கு 'இறைவனைப் புகழ்தல்' என்றும் ஒரு பொருள் உண்டு என்பது உண்மையே. ஆனால் அதை முகஸ்துதி என்று கொள்ள வேண்டியதில்லை. ஏனென்றால், இறைவனின் புகழ், பொருள்சேர் புகழாகும்.

அருவமான பரம்பொருள் நம் வாக்குக்கும் மனதுக்கும் எட்டாதது. எட்ட முடியாத அதை நாம்

எட்டுவதற்காகவே, துதிகளையும் பூஜையையும் இன்னபிற ஆத்மசாதனைகளையும் நம் முன்னோர் நமக்கு வகுத்துத் தந்துள்ளனர்.

270. கேள்வி : நான் பக்தியை வளர்த்துக்கொள்கிறேன் என்றே வைத்துக்கொள்ளுங்கள். அதனால் எனக்கு என்ன லாபம்?

ஂபதில்: பிறவிக் குருடன் ஒருவன், “எனக்குக் கண் பார்வை வந்துவிடுகிறது என்றே வைத்துக் கொள்ளுங்கள், அதனால் எனக்கு என்ன லாபம்?” என்று கேட்பதுபோல் இருக்கிறது உங்கள் கேள்வி.

இறைவன் திருநாமத்தை நாம் நாத்தழும்பேற ஐபம் செய்வதன் மூலம் பக்தியை வளர்ந்துக்கொண்டால், இம்மை நலன்களும் கிட்டும், மறுமை நலன்களும் வாய்க்கும். இந்த உண்மையை, “இசை பயில் சடாக்ஷரமதாலே இகபர செளபாக்கியம் அருள்வாயே” என்ற அருணகிரிநாதரின் வரிகள் புலப்படுத்துகின்றன.

மண்ணுக்கும் மடமைக்கும் அடிமைப் பட்டிருப்பவர்களுக்குப் பக்தியின் மேன்மை புரிவதில்லை.

“பக்தியினால் இந்தப் பாரினில் எய்திடும் மேன்மைகள் கேளடி....அல்லல் ஒழியும், நல்ல ஆண்மை உண்டாகும், அறிவு தெளிந்திடும், மெய்வல்லமை தோன்றும், தெய்வ வாழ்க்கை உற்றே இங்கே வாழ்ந்திடலாம் உண்மை” என்றெல்லாம் மகாகவி பாரதி பலவாறு கூறுகிறார்.

இதைப்பற்றி இன்னும் அவர் என்ன என்ன சொல்லியிருக்கிறார் என்பதைப் பாரதியின் நூலில் காண்க.

271. கேள்வி : பக்தியை வளர்த்துக்கொள்வது எப்படி?

♦பதில்: புழு, வண்டையே நினைத்து நினைத்து வண்டாகவே மாறிவிடுகிறது என்பர். இதனை 'பிரமகீடக நியாயம்' என்று வேதாந்தம் கூறும்.

வெள்ளைத் துணியை எந்த நிறச் சாயத்தில் தோய்த்து எடுக்கிறோமோ, அந்த நிறச் சாயத்தைத் துணி பெற்றுவிடுகிறது.

சந்தனத்தை அரைக்க அரைக்க, சந்தனத்தின் நறுமணம் அதை அரைத்த கைக்கும் வந்து விடுகிறது.

இறைக்க இறைக்கக் கிணறு சுரக்கிறது.

சுடச்சுடப் பொன் ஒளிக்கிறது.

இவைபோல் இறைவனை நினைக்க நினைக்க பக்தி வளர்கிறது.

நம் ஒவ்வொருவரின் இதயத்திலும் இறைவன் பாலில் நெய்போல், விறகில் தீ போல் மறைந்திருக்கிறான்.

பாலில் நெய் இருந்தாலும், விறகில் தீ இருந்தாலும் உரிய முயற்சியை மேற்கொண்டால் மட்டுமே அவை வெளிப்படும்.

ஜபம், தியானம், பிரார்த்தனை, சுவாத்தியாயம்

(சாஸ்திரங்களைப் படித்தல்), சத்தங்கம் ஆகியவற்றுக்கு வாழ்க்கையில் நாம் தலையாய முக்கியத்துவம் தர வேண்டும்.

அகிம்சை, சத்தியம், பிரம்மச்சரியம் போன்ற ஒழுக்கங்களைப் பரிந்தோம்பி பேணிப் பாதுகாக்க வேண்டும்.

உணவு, உழைப்பு, உறக்கம், உடலுறவு, எண்ணங்கள் ஆகியவற்றில் ஒழுங்கும் கட்டுப்பாடும் வரையறையும் இருக்க வேண்டும். இந்த ஐந்தில் எந்த ஒன்றைப் புறக்கணித்தாலும், சரிவர ஆன்மிகச் சாதனைகளை மேற்கொள்ள முடியாது.

“சித்திரமும் கைப்பழக்கம் செந்தமிழும் நாப்பழக்கம், முயற்சி திருவினையாக்கும், எறும்பூரக் கல்லும் தேயும், அடிமேல் அடியடித்தால் அம்மியும் நகரும்” என்பதெல்லாம், தொடர்ந்து மேற்கொள்ளும் பக்தி வாழ்க்கைக்கும் பொருந்தும்.

272. கேள்வி : என் உள்ளம் இறைவனின் கோயிலாக இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன். அதற்கு நான் என்ன செய்ய வேண்டும்?

✧பதில்: இறைவன் எப்பொழுதும் சதா சர்வகாலமும் கோயிலில் எழுந்தருளியிருக்கிறான்.

சதா சர்வகாலமும் இறைவனை நினைப்பதன் மூலமாகத்தான் நம் உள்ளத்தில் இறைவனை கோயில் கொள்ளச் செய்ய முடியும், கோயில் கொள்ளச் செய்ய வேண்டும்.

273. கேள்வி : பக்தியில் ஆரம்ப நிலையில் இருப்பவர் கடவுளிடம் கொள்ளும் தொடர்புக்கும், பக்தியில் முதிர்ச்சி பெற்றவர் கடவுளிடம் கொள்ளும் தொடர்புக்கும் என்ன வேறுபாடு?

✧பதில்: பக்தியில் ஆரம்ப நிலையில் இருப்பவர், கடவுளைத் தன் சுயலாபத்துக்காகப் பயன்படுத்த நினைப்பார்.

பக்தியில் முதிர்ச்சி பெற்றவர், கடவுள் தன்னை எப்படி வேண்டுமானாலும் பயன்படுத்திக் கொள்ளட்டும் என்று நினைப்பார்.

ஒரு துறவி எவ்விதம் தனித்திருக்க வேண்டும், பற்றின்றி இருக்க வேண்டும், தவம் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்பதற்கு ஒரு முன்மாதிரியாக துறவிகளுக்காகச் சிவபெருமான் தனிமையில் தியானமூர்த்தியாக, துறவி வேந்தராக வாழ்ந்து காட்டுகிறார்.

ஓர் இல்லறத்தவன் எவ்விதம் இல்லற வாழ்க்கையைச் சிறப்பாக நடத்த வேண்டும் என்பதற்கு முன்மாதிரியாக, அவரே பார்வதியுடன் சேர்ந்து சிவகுடும்பம் நடத்துபவராக வாழ்ந்து காட்டுகிறார்.

274. கேள்வி : ஒருவர் பக்திநெறியைப் பின்பற்றுகிறார். மற்றொருவர் ஒழுக்கநெறியைப் பின்பற்றுகிறார். இவர்களில் சிறந்தவர் யார்?

✧பதில்: இவர்களில் யார் சிறந்தவர் என்ற கேள்விக்கே இடமில்லை. இந்தக் கேள்வியே பொருத்தமற்றது.

பக்திநெறியைப் பின்பற்றும் ஒருவர், ஒழுக்கநெறியையும் கட்டாயம் பின்பற்ற வேண்டும்.

ஒழுக்கநெறியைப் பின்பற்றும் ஒருவர், பக்திநெறியையும் கட்டாயம் பின்பற்ற வேண்டும்.

பக்தியும் ஒழுக்கமும் ஆன்மிகப் பெரியோர் அனைவரது வாழ்க்கையிலும் ஸ்திரமாக இடம் பெற்றிருக்கும்.

பக்திநெறியின் ஒரு பகுதியாகவே ஒழுக்கநெறி விளங்குகிறது.

எனவேதான் பக்திநெறி, ஒழுக்கநெறி ஆகிய இரண்டு நெறிகளையும் ஆன்மிக நூல்கள் கூறுவனவாக உள்ளன.

275. கேள்வி : நமக்கெல்லாம் உண்மையான பக்தி வருமா?

✎பதில்: வர வேண்டும்.

50. கர்மயோகம்

276. கேள்வி : பலன் கருதாமல் பணி செய்தல் என்பது (நிஷ்காம கர்மம்) சத்துவ குணத்திலிருந்து தோன்றுகிறது என்று நினைக்கிறேன். என் கருத்து சரியா?

✎பதில்: பணி புரியாமலேயே பலனை மட்டும் எதிர்பார்ப்பவர்கள் உண்டு. இது மடமை.

பணி புரிந்து அதற்கு உரிய பலனை எதிர்பார்ப்பவர்கள் உண்டு. இது உரிமை.

பணி புரிந்து பலனை எதிர்பாராதவர்களும் உண்டு. இது இறைமை.

இவற்றில் தமோகுணத்திலிருந்து மடமையும், ரஜோகுணத்திலிருந்து உரிமையும், சத்துவ குணத்திலிருந்து இறைமையும் எழுகின்றன.

51. அத்வைதிகள்

277. கேள்வி : அத்வைதிகளை 'மாயாவாதிகள்' என்று சொல்லலாம் அல்லவா?

✦பதில்: அத்வைதிகள் யாரும் தங்களை மாயாவாதிகள் என்று சொல்லிக்கொள்ளவில்லை.

அத்வைதத்தை ஏற்றுக்கொள்ளாதவர்களும், அத்வைதிகளைத் திட்ட வேண்டும் என்ற நோக்கம் கொண்டவர்களும் தான் அத்வைதிகளை 'மாயாவாதிகள்' என்று கூறுகிறார்கள். அத்வைதிகள் மாயைக்குத் தரும் விளக்கங்களைக் கருத்தில் கொண்டு மற்றவர்கள், அத்வைதிகளை 'மாயாவாதிகள்' என்கிறார்கள்.

உண்மையில் மாயைபற்றி விளக்கிக் கொண்டிருப்பதே அத்வைதத்தின் லட்சியமல்ல. ஜீவ-பிரம்ம ஐக்கியத்தை உணர்த்துவதற்காகத்தான் மாயைபற்றி விளக்க வேண்டிய நிலை ஏற்படுகிறது. இது மாடியை அடைவதற்காக ஏணியை உபயோகிப்பது போன்றது. எப்படி ஏணியில் இருந்து கொண்டிருப்பதே ஒருவனது லட்சியமாக ஆக முடியாதோ, அது போலவே

மாயைக்கு விளக்கம் தருவதே அத்வைதத்தின் லட்சியமல்ல.

“அனைத்தும் பிரம்மமே; பிரம்மத்தைத் தவிர இரண்டாவது வஸ்து ஒன்றில்லை என்று கூறும் அத்வைதிகள், பிரம்மவாதிகளே தவிர மாயா வாதிகளல்ல” என்பதே என்கருத்தாகும்.

ஒவ்வொருவரும் அவரவருக்குப் பிடித்தமான தத்துவத்தைச் சிரத்தையுடன் பின்பற்றுவதே சாலச் சிறந்தது. நமக்குப் பிடிக்காத தத்துவத்தை நாம் பொருட்படுத்தாமல் இருந்துவிடலாம்; மற்றப்படி நமக்குப் பிடிக்கவில்லை என்பதற்காக அதைச் சாட வேண்டியதில்லை.

வறட்டு விவாதங்களில் சிறந்து விளங்கு பவனைவிட, எவன் ஒருவன் தெய்விகப் பண்புகளை வாழ்க்கையில் கொண்டிருக்கிறானோ அவனே - அவன் எந்தத் தத்துவத்தைப் பின்பற்றுவவனாக இருந்தாலும் - தலைவணங்குவதற்கு உரியவன்.

52. ஞானம்

278. கேள்வி : ‘ஆத்மஞானம்’ என்றால் என்ன?

✧பதில்: நாம் நம்மைப்பற்றி நினைக்கும்போது நமது உடலைத்தான் நினைக்கிறோம். பிறரைப் பற்றி நினைக்கும்போதும் பிறரது உடலைத்தான் நினைக்கிறோம்.

உதாரணமாக, “உங்கள் நண்பர் காசிநாதன்

உங்களைப் பார்க்க வந்திருக்கிறார்” என்று, ஒருவர் என்னிடம் வந்து சொல்கிறார் என்று வைத்துக்கொள்வோம். உடனே எனக்குக் காசிநாதன் உருவம், அதாவது அவரது உடல் நினைவுக்கு வருகிறது. இதைப் போலத்தான் எல்லோர் விஷயத்திலும் எல்லோரும் செய்கிறோம்.

ஆனால் மனிதனின் நிஜசொருபம் ஆத்மா என்று வேதாந்தம் கூறுகிறது. மனிதன் உடல் அல்ல, மனிதன் தனது உண்மையான நிலையை உண்மையாகவே அறிந்துகொள்வதுதான் ஆத்மஞானம் என்று சொல்லப்படுகிறது.

உடலுக்கு உயிர் இன்றியமையாதது போல், உயிரின் நலனுக்கு ஆத்மஞானம் இன்றியமையாதது.

கோபம், மகிழ்ச்சி, பாசம், அன்பு, துன்பம் ஆகியவற்றை நாம் நம் அனுபவத்திலேயே உணர்கிறோம். இதைப் போலவே மனிதன், தான் வாழும்போதே, தன் வாழ்நாளிலேயே ஆத்மஞானம் என்பதையும் உணர முடியும். அவ்விதம் ஆத்மஞானத்தை ஒருவர் உணர்ந்த நிலையை ‘ஜீவன்முக்த நிலை’ என்று சொல்கிறோம்.

மனிதன் தன்னில் தானான நிலை, மனிதன் தனக்குள்ளேயே ஐக்கியப்பட்ட நிலை, மனிதன் தன்னை முழுமையாக உணர்ந்த நிலை-இதுவே ஆத்மஞானம் பெற்ற ஒரு பாக்கியசாலியின் நிலையாகும்.

279. கேள்வி : ஆத்மஞானம் பெறுவதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும்?

✧பதில்: சுகம் என்பது சும்மாவந்து விடாது. கடுமையான ஆன்மிக உழைப்பினால்தான் ஆத்மஞானம் கிட்டும். முயற்சி, பெருமுயற்சி, இமாலய முயற்சி மேற்கொள்பவர்களுக்கே ஆத்ம ஞானம் உரியது.

280. கேள்வி : பெண்கள் ஆத்மஞானம் பெற முடியும் என்பதற்கு, சாஸ்திரங்களில் ஏதாவது ஆதாரம் இருக்கிறதா?

✧பதில்: பெண்கள் ஆத்மஞானம் பெற முடியாது என்பதற்கு சாஸ்திரங்களில் ஏதாவது ஆதாரம் இருக்கிறதா?

281. கேள்வி : அபரோக்சம் என்றால் என்ன? சாட்சாத்காரம் என்றால் என்ன?

✧பதில்: இரண்டும் ஒன்றே. பரம்பொருளை அனுபூதியில் உணர்ந்த நிலை என்று பொருள்படும்.

282. கேள்வி : ஆன்மிக நூல்களை - குறிப்பாக, உபநிஷதங்களை - நாம் படிப்பதால் என்ன லாபம்?

✧பதில்: நாம் வாழும் இந்த உலகத்தைப் பற்றி, நாம் எத்தனை எத்தனையோ விவரங்களைத் தெரிந்து வைத்துக்கொண்டிருக்கிறோம்.

ஆனால் நாம் அவசியம் தெரிந்துகொள்ள வேண்டிய ஒன்றைத் தெரிந்துகொள்ளாமலே இருக்கிறோம். அதாவது, உண்மையில் 'நாம் யார்?' என்ற ஒரு விஷயத்தைப் பற்றி மட்டும் நாம்

தெரிந்துகொள்ளாமல் இருக்கிறோம்.

‘பேரின்ப சொருபமான ஆத்மாவே நாம்’ என்ற உண்மையை உபநிஷதங்கள் போன்ற நூல்கள் உணர்த்துகின்றன. இந்த உண்மை ஒருவருக்கு அனுபவமாகும்போது, அவர் ஆத்மஞானம் பெற்றவராகிறார்.

ஆத்மஞானம் பெறுவது, ஆத்ம லாபம் பெறுவது ஆகியவை உணர்த்தும் கருத்து ஒன்றே ஆகும்.

ஆத்மலாபம் பெறுவதைவிடவும், கடவுளின் கிருபையைப் பூரணமாகப் பெறுவதைவிடவும், தெய்வ நிலையை எய்துவதைவிடவும் – பெரிய, உண்மையான லாபம் வேறு என்ன இருக்கிறது? வேறு என்ன இருக்க முடியும்?

“எதை அடைந்த பிறகு வேறு லாபத்தை அனாத் காட்டிலும் பெரிதாக மதிக்கமாட்டானோ, எதில் நிலைத்த பிறகு மிகவும் பெரிய துன்பத்தாலும் கூடச் சலிக்கமாட்டானோ அதுவே ஆத்மலாபம்” என்று பகவத் கீதை (6-22) கூறுகிறது.

மனிதன் பிறந்ததன் நோக்கமே ஆத்ம லாபம் பெறுவதுதான்.

53. அக்ஞானம்

283. கேள்வி : அக்ஞானம் என்றால் என்ன? சுருக்கமான பதில் தேவை.

✧பதில்: தவறான அறிவு என்று பொருள்.

284. கேள்வி : இறைவனைப் பற்றி அறிந்திருந்தும், இறைவனிடம் மனம் செல்லாததற்கு என்ன காரணம்?

✧பதில்: அக்ஞானம்தான், அவிவேகம்தான் காரணம்.

285. கேள்வி : மனிதன் பிறந்தும் இறந்தும், இறந்தும் பிறந்தும், பிறவிச்சுழலில் சுழன்றுகொண்டிருப்பதற்கு என்ன காரணம்?

✧பதில்: அக்ஞானம்தான் காரணம்.

286. கேள்வி : மோட்சம் என்ற பதத்தில் (நிலையில்) அக்ஞானம் உண்டா?

✧பதில்: மோட்சம் என்ற நிலையில் அக்ஞானம் கிடையாது, மாயை கிடையாது. அதனால்தான் ஜீவன் ஆனந்தத்தில் இருக்கிறது.

54. உலக இன்பம் - ஆன்மிக இன்பம்

287. கேள்வி : உலக இன்பத்திற்கு எல்லை காண முடியுமா? ஆன்மிக இன்பத்திற்கு எல்லை காண முடியுமா?

✧பதில்: மனிதன் அறத்திற்கும், வரையறைக்கும் உட்பட்டு உலக இன்பங்களை அனுபவிக்க வேண்டும். 'அளவுக்கு மீறினால் அமிர்தமும் நஞ்சாகும்' என்று பெரியோர்கள் எச்சரித்திருக்கிறார்கள். இந்த எச்சரிக்கை உலக இன்பங்கள் அனைத்துக்கும் பொருந்தும்.

உலக இன்பத்திற்கு எல்லை காண முயன்றால், அது துன்பத்தில்தான் போய் முடியும்.

ஆன்மிக இன்பத்திற்கு எல்லை காண முயன்றால் அது சச்சிதானந்தம், பேரின்பம், அமரத்துவம், நித்தியானந்தம், முக்தி, பிரம்மானந்தம் என்று சொல்லப்படும் மனிதனின் நிஜ சொரூபத்தில் போய் முடியும்.

55. பற்றின்மை

288. கேள்வி : உலகப்பற்றுகளிலிருந்து விடுபடுவதற்கு என்ன வழி?

✧பதில்: இறைவனின் திருவடிகளைக் கெட்டியாகப் பிடித்துக்கொள்வதால்தான், ஒருவர் உலகப் பற்றுக்களிலிருந்து விடுபட முடியும்.

மனம் உலகத்துடன் ஒட்டிக்கொண்டிருந்தால் உலகப்பற்று ஏற்படுகிறது. அதே மனம் ஆண்டவனிடம் ஒட்டிக்கொண்டு விட்டால் பற்றின்மை வாய்க்கிறது.

289. கேள்வி : பற்றின்மையை எப்படி பெறுவது?

✧பதில்: “பற்றற்றான், வேண்டுதல் வேண்டாமை இல்லாதான்” என்றெல்லாம், தமிழ்க் குடும்பங்களுக் கெல்லாம் மூத்த குடும்பத் தலைவராக இருந்து வழிகாட்டிக் கொண்டிருக்கும் வள்ளுவர், இறைவனைப் பற்றிக் கூறியுள்ளார்.

இறைவனை நாம் பற்றும் அளவுக்கே,,
“வெள்ளத்தனைய மலர்நீட்டம்” என்பது போல்,
பற்றின்மையும் - வேண்டுதல் வேண்டாத தன்மையும் -
நம்மிடம் நிலைபெறும்.

இறைவழிபாட்டில் ஆழ்ந்து சென்றால்
பாசக்கட்டுக்கள் நீங்கும். இறைவன் நம் களிம்பை நீக்கித்
திருவருள் புரிவதற்கு எப்போதும் தயாராக காத்துக்
கொண்டிருக்கிறான்.

சிவனிடத்தில் சித்தம் வைப்பதே வாழ்வின்
மாண்பயனாகும்.

290. கேள்வி : ‘விரக்தி’ என்றால் என்ன?

✧பதில்: பற்றற்ற நிலை என்பது பொருள்.

291. கேள்வி : ‘தாமரையிலை நீர்போல்’ உலகில் பற்றின்றி
வாழ்வது எப்படி?

✧பதில்: அதிக அளவில் ஜபம், தியானம், பிரார்த்தனை,
சாஸ்திரங்களைப் படித்தல், சத்சங்கம் ஆகியவற்றில்
ஈடுபடுபவர்களால் மட்டுமே உலகில் தாமரையிலை
நீர்போல் பற்றின்றி வாழ முடியும்.

அசையாமல் இருக்கும் மலையைப் போல, மனம்
எந்த நிலையிலும் சஞ்சலமின்றி இறைவன் திருவடியில்
ஊன்றி இருக்க வேண்டும். நம் சிந்தனைகள்
அனைத்துக்கும் அடிநாதமாக ஆன்மிகம் விளங்க
வேண்டும்.

‘மனமது செம்மையானால் மந்திரம் ஜபிக்க வேண்டாம்’ என்று ஆன்றோர் கூறினர். மனம் செம்மையாகிற வரையில் மந்திரத்தைத்தான் ஜபம் செய்ய வேண்டும். அவ்விதம் செய்தால்தான், கள்ளுண்ட பேய்க்குரங்காக உள்ள நம் மனம் அடங்கும்.

முந்தைய பிறவிகளில் செய்த நிறைந்த தவம் காரணமாகவும் இயல்பாகவே சிலருக்கு உலகப்பற்று குறைவாக இருக்கும்.

முந்தைய பிறவிகளில் செய்த தவம், இந்தப் பிறவியில் செய்த தவம் என்று எது எப்படியிருப்பினும் ‘தாமரையிலை நீர்போல் வாழ்வது’ என்பது, இறைவன் ஒருவருக்கு அளிக்கும் மாபெரும் கொடை என்பதில் சந்தேகமே இல்லை.

292. கேள்வி : ஜுகுப்ஸை, உபேகைஷ ஆகிய இரண்டுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கிறதா?

✧பதில்: ஜுகுப்ஸை, உபேகைஷ ஆகிய இரண்டும் ஒன்றுதான் என்று பொதுவாக நம்மில் பலரும் நினைக்கிறோம். ஆனால் யோசித்துப் பார்க்கும்போது உபேகைஷ வேறு, ஜுகுப்ஸை வேறு என்று தெரிகிறது.

உபேகைஷ : உலக விஷயங்களில் பற்றின்மை, வைராக்கியம், லௌகிக விஷயங்களில் கவனிக்காமலும் தலையிடாமலும் இருப்பது, லௌகிக வைதிக விஷயங்களைப் பொருட்படுத்தாமல் இருப்பது, உலக இன்பங்களை வெறுத்துத் தள்ளிவிடுவது - இவை அனைத்தும் உபேகைஷயில் அடங்கும்.

ஜுகுப்ஸை : உலக விஷயங்களில் அப்படிப்பட்ட ஒரு தீவிர கசப்புணர்ச்சி (தீவிர வெறுப்புணர்ச்சி) ஜுகுப்ஸை ஆகும்.

உபேகைக் கொண்டவனிடம் உலகாசைகள் வரும்போது, அவன் அவற்றால் உள்ளம் தடுமாறக் கூடும்.

ஜுகுப்ஸை கொண்டவனிடம் உலகாசைகள் வந்தாலும், அவன் அவற்றால் தடுமாறிப் போக மாட்டான்.

56. மனிதப்பிறவி

293. கேள்வி : கிடைப்பதற்கு மிகவும் அரியது எது?

ஊபதில் : மனிதப்பிறவி. இதனால்தான், 'அரிதரிது மானிடராதல் அரிது' என்று ஒளவையாரும், 'இப்பிறவி தப்பினால் எப்பிறவி வாய்க்குமோ!' என்று தாயுமானவரும் குறிப்பிட்டனர்.

எந்த ஒன்றும் கைவசம் உள்ளபோது, அதன் பெருமையை நாம் உள்ளபடி உணர்வதில்லை. இதற்கு உதாரணமாக, உடல் ஆரோக்கியத்தையும் உயர்ந்த பதவியையும் சொல்லலாம்.

ஐயாயிரம் ரூபாயை ஊதாரித்தனமாகச் செலவழிக்கும் ஒருவன், ஐயாயிரம் ரூபாயைக் கடனாகப் பெறுவதற்கு நடையாய் நடக்கும்போதுதான், ஐயாயிரம் ரூபாயின் மதிப்பை உணர்கிறான்.

வெய்யிலின் அருமை நிழலில்தான் தெரியும்; தாகத்தில் நாவறண்டு தவிக்கும்போதுதான், நீரின் அருமை தெரியும்; மூச்சுக்காற்றுக்குத் திணறும்போதுதான் காற்றின் அருமை புரியும் - இது போலத்தான் மனிதப்பிறவியின் அருமையை, அது நம் வசத்தில் உள்ளபோது நாம் உணராமல் பாழடிக்கிறோம்.

294. கேள்வி : மனிதப்பிறவி மேலானது என்று எல்லோரும் சொல்கிறார்கள். ஆனால் பிறந்த மனிதன் மீண்டும் ஒரு நாள் சாகத்தான் செய்கிறான்.

இந்த நிலையில் மனிதப்பிறவி மேலான பிறவி என்று பெருமைப்பட்டுக்கொள்வதற்கு என்ன இருக்கிறது?

ஈபதில்: பிறப்புக்கும் இறப்புக்கும் இடையில், இன்பத்துக்கும் துன்பத்துக்கும் இடையில் ஓர் ஊஞ்சல் வாழ்க்கைதான் நாமெல்லோரும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம்.

மனிதப்பிறவி எவ்வளவோ துன்பங்கள், துயரங்கள், பிரச்சனைகள் நிறைந்தது என்றாலும் பெருமை உடையது. இந்தப் பெருமை இதற்கு எதனால் வருகிறது என்றால், இறைவனை அடைவதற்கு உரிய கருவியாக இது இருக்கிறது என்பதனால் வருகிறது.

மனிதன் சாகப் பிறக்கவில்லை, சாதனைகள் புரிவதற்காகப் பிறந்தவன்.

உலகில் எண்ணில் கோடி ஜீவராசிகள் இருக்கின்றன. இவற்றில் இறைவன் மனிதனையே

தனது பிரதிநிதியாகத் தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறான். கோடானு கோடி உயிர்களில் தன் சாயலாகவும், தன் பிரதிநிதியாகவும் இறைவன் மனிதனையே படைத்திருக்கிறான்.

1. நல்லது எது, கெட்டது எது என்பதை அறியும் பகுத்தறிவை மனிதன் பெற்றிருக்கிறான்.
2. சொல் செயல் சிந்தனைகளால் இறைவனை வணங்கவும் வாழ்த்தவும், முடிவில் வீடுபேறு என்ற அமரத்துவ நிலையைப் பெறவும், மிகவும் சிறந்த கருவியாக இருப்பது மனிதப்பிறவி மட்டுமே ஆகும் - இந்தக் காரணங்களாலேயே மனிதப்பிறவி மேலான பிறவியாக விளங்குகிறது.

295. கேள்வி : பிறப்பையும் இறப்பையும் கடப்பதற்கு என்ன வழி?

✧பதில்: நோயிலிருந்து விடுபடுவதற்கு மருத்துவரின் உதவியை நாடுகிறோம். வறுமையில் இருப்பவன் வறுமையிலிருந்து விடுபடும் பொருட்டு செல்வந்தரின் உதவியை நாடுகிறான். குளிர் நீங்க உஷ்ணமும், இருள் நீங்க ஒளியும் தேவைப்படுகின்றன.

அதுபோல் பிறப்பையும் இறப்பையும் கடப்பதற்கு, பிறப்பும் இறப்பும் இல்லாதவனாகிய இறைவனை நாட வேண்டும்.

இறைவனை நாம் எப்படிப் பற்ற வேண்டுமோ, அந்த விதத்தில் சிக்கெனப் பற்றிக்கொண்டால், நம் வாழ்க்கையிலுள்ள குறைகளும் கறைகளும் நீங்கும், பிறப்பையும் இறப்பையும் நாம் கடக்க முடியும்.

மகான் துளசிதாசர் தாம் இயற்றிய 'விநய பத்திரிகா' என்ற நூலில் பின்வருமாறு கூறுகிறார் :

“ஏ பைத்தியமே! ராம், ராம் என்று சதா ஜபம் செய்துகொண்டிருப்பாயாக. கடப்பதற்கு அரிதான இந்தப் பிறவி என்ற பெருங்கடலைக் கடப்பதற்கு ராம் நாமமே தோணியாகும். ராம் நாமம் என்ற சாதனையினால்தான் நீ சகல சௌபாக்கியங்களையும் அடைய முடியும்.

“துளசிதாசா! நீ யோகம், யக்ஞம், விரதம், புலனடக்கம் போன்றவை எதுவும் இல்லாமலேயே இந்தப் பிறவிப் பெருங்கடலைக் கடக்க விரும்பினால், மறவாமல் இரவும் பகலும் பகவானின் திருவடி நிழலை நினைப்பாயாக.”

296. கேள்வி : நாம் இறந்தவர்களோடு பேச முடியுமா?

✧பதில் : உயிருடன் இருப்பவர்களோடு பேசுவதற்கே நமக்கு நேரமில்லை. அப்படி இருக்கும்போது இறந்தவர்களோடு பேசுவதற்கு நாம் ஏன் முற்பட வேண்டும்?

தெய்வத் தொண்டாகக் கருதி, உயிரோடு இருப்பவர்களின் நன்மைக்காக நாம் ஏதேனும் நல்ல காரியங்களில் ஈடுபடுவது நல்லது.

57. விதி

297. கேள்வி : விதியை மதி ஆள்கிறதா, மதியை விதி ஆள்கிறதா?

✧ பதில்: உண்மையைச் சொல்வதானால் விதிதான் மதியை ஆள்கிறது. விதி வழியே செல்வது மதி.

ஊழ்வினை, ஆக்கம் தரும் நல்வினையாக உள்ளபோது மனிதனின் புத்தி நன்கு பிரகாசிக்கிறது. அந்த நிலையில் அவன் சோர்வின்றி ஊக்கத்துடன் உழைக்கிறான்.

ஊழ்வினை, அழிவைத் தரும் தீவினையாக இருந்தால் மனிதனின் புத்தி மங்குகிறது. அந்த நிலையில் அவன் சோர்வு கொண்டு ஊக்கத்தையும் உழைப்பையும் கைவிடுகிறான்.

“ஆகூழல் தோன்றும் அசைவுஇன்மை கைப்பொருள் போகூழால் தோன்றும் மடி.”

- திருக்குறள் 371

என்பது வள்ளுவர் வாய்மொழி.

‘விதி’ என்று சொல்லும்போது, நமக்கெல்லாம் கண்டிப்பாக சிலப்பதிகாரம் நினைவுக்கு வரும்.

மனித வாழ்க்கையில் நடைபெறும் ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சியும் - அது சிறியதாக இருந்தாலும் சரி, பெரியதாக இருந்தாலும் சரி - முன்வினைப் பயனாக நடைபெறுவதாகவே இளங்கோவடிகள் கருதுகிறார்.

இல்லறவியல், துறவியல், அரசியல், அமைச்சியல், நட்பியல் என்று பல இயல்களைப் பிரித்து, ஒவ்வொன்றிலும் சில அல்லது பல அதிகாரங்களை நமது ஆசானாக விளங்கும் திருவள்ளுவர் திருக்குறளில் படைத்திருக்கிறார்.

அத்தகையவர் 'ஊழியல்' என்றும் ஓர் இயலைப் பிரித்திருக்கிறார். இந்த ஓர் இயல் மட்டும்தான் ஒரே ஓர் அதிகாரத்தை, பத்தே குறட்பாக்களைக் கொண்டிருக்கிறது! இப்படி ஊழியலில் ஒரே ஓர் அதிகாரத்தைப் படைத்ததன் மூலமும், அறத்துப் பாலில் கடைசி அதிகாரமாக அதை வைத்ததன் மூலமும், ஊழின் முக்கியத்துவத்தை வள்ளுவர் மிகவும் நன்றாகவே நமக்கு உணர்த்திவிட்டார் என்றே நான் நினைக்கிறேன்.

58. மனம்

298. கேள்வி : மனஉறுதியை எப்படி வளர்த்துக்கொள்வது?

✧பதில்: தியானத்தாலும் பிரம்மசரியத்தாலும் நல்லொழுக்கங்களாலும் மனம் உறுதி பெறுகிறது.

299. கேள்வி : மன நிம்மதி என்கிறார்களே, அது எங்கே கிடைக்கும்?

✧பதில்: உண்மையான மன நிம்மதி ஆண்டவனின் சந்நதியில் மட்டுமே கிடைக்கும்.

300. கேள்வி : இன்ப துன்பங்களில் மனம் சிதறுண்டு போகாமல் இருப்பதற்கு என்ன வழி?

ஂபதில்: நம் ஒவ்வொருவரிடமும் தெய்விகம் புதைந்திருக்கிறது. இதனை வாடி உலர்ந்து போகச் செய்யாமல், செழித்து வளர்வதற்கு நாம் வாய்ப்பு அளிக்க வேண்டும்.

இறைவன், “என்னிடம் வந்துவிடு, என்னிடம் வந்துவிடு” என்று நம் உள்ளத்திலிருந்து குரல் கொடுத்துக்கொண்டே இருக்கிறான். இந்தக் குரலை நாம் மதிக்கக் கற்றுக்கொண்டாலே போதுமானது.

இறைவனை எந்த அளவுக்கு நமது உள்ளத்தில் ஸ்திரமாகக் கோயில் கொள்ளச் செய்கிறோமோ, அந்த அளவுக்கு நம் மனம் இன்ப துன்பங்களால் அலைக்கழிக்கப்படாமல் இருக்கும்.

இறைவனை முழுஅளவில் உங்கள் உள்ளத்தில் கோயில் கொள்ளச் செய்வீர்களானால், முழு அளவில் இன்ப துன்பங்களிலிருந்து உங்களுக்கு விடுதலை கிடைத்துவிடும். உயர்வற உயர்நலம் உடையவன் இறைவன். அவனை நாம் சார்ந்து வாழ்ந்தால், அவன் மயர்வற மதிநலம் நமக்கு அருள்வான்.

“வேதம் நான்கினும் மெய்ப்பொருளாவது நாதன் நாமம் நமச்சிவாயவே” என்றும், “கல்தூணில் பூட்டியே கடலில் பாய்ச்சினும் நற்றுணையாவது நமச்சிவாயவே” என்றும் நாம் கேட்டிருக்கிறோம்.

“பொய்யாயினவெல்லாம் போயகல வந்தருளி, மெய்ஞ்ஞானமாகி மிளிர்கின்ற மெய்ச்சுடர்” இறைவன். நாம் பொய்ப் பொருள்களைப் பற்றியுள்ள வரையில் நம்மிடம் அச்சம் இருக்கும், ஆணவம் இருக்கும், இன்பம்

இருக்கும், துன்பம் இருக்கும். இவை தொலைந்து நாம் நித்தியானந்தமாகிய பேரின்பம் பெற வேண்டுமானால் - பொய்ப் பொருள்களுக்கு உள்ளத்தில் இடம் கொடுக்காமல், மெய்ப் பொருளாகிய இறைவன் ஒருவனுக்கே நாம் நம் உள்ளத்தில் இடம் தர வேண்டும்.

பிரகலாதனுக்கு அவனது தந்தை எத்தனை எத்தனையோ துன்பங்கள் விளைவித்தான். ஆனால் அதற்கெல்லாம் பிரகலாதன் அசைந்து கொடுக்கவே இல்லை. அதற்குக் காரணம் பிரகலாதன், நாராயணனை எப்படிப் பற்ற வேண்டுமோ அப்படிப் பற்றி தன் இதயத்தில் வைத்திருந்ததுதான்.

நம்முடைய திருநாவுக்கரசருக்கும் மன்னன் எவ்வளவோ துன்பங்கள் விளைவித்துப் பார்த்தான். ஆனால் அவரோ - தம் பகைவர்களால் சரமாரியாக எய்யப்படும் அம்புகளை எல்லாம் தாங்கிக்கொண்டு பொருட்படுத்தாமல், போர்க்களத்தில் முன்னேறிப் பாய்ந்து சென்று எதிரிகளை அனாயாசமாக அடித்து வீழ்த்தும் - யானையின் துணிச்சலுடன் இருந்தார். எனவேதான் அவர் தம்மைக் கால்வதற்காகத் தம்மீது யானை ஏவப்பட்டபோதும், 'அஞ்சுவது யாதொன்று மில்லை, அஞ்ச வருவதுமில்லை' என்று துணிவோடு கூறினார். இந்தத் துணிச்சல் அவருக்கு எப்படி வந்தது? சிவபரம்பொருளை அவர் எப்படிப் பற்ற வேண்டுமோ அப்படிப் பற்றித் தம் இதயத்தில் வைத்திருந்தார். அதுவே அவரது துணிச்சல்களுக்கெல்லாம் மூலகாரணம்.

திருநாவுக்கரசர் தேவாரத்திலுள்ள சில அடிகள் இவை :

“நாமார்க்குங் குடியல்லோம் நமனை அஞ்சோம்
நரகத்தில் இடர்ப்படோம் நடலை யில்லோம்
ஏமாப்போம் பிணியறியோம் பணிவோம் அல்லோம்
இன்பமே எந்நாளும் துன்ப மில்லை
தாம்ஆர்க்கும் குடியல்லாத் தன்மை யான
சங்கரன் நற் சங்கவெண் குழைவர் காதிற்
கோமாத்கே நாம் என்றும் மீளா ஆளாய்க்
கொய்ம்மலர்ச்சே வடிஇணையே குறுகி னோமே.”

மேலே உள்ள பாடலை, பத்துத் தடவை
இறைவனுடன் மனம் ஒன்றிய நிலையில் திரும்பத்
திரும்பச் சொல்லிப் பாருங்கள். உங்களுக்குள்ளேயே ஒரு
வலிமை ஏற்படுவதைக் காண்பீர்கள்.

301. கேள்வி : பந்தப்படுத்தும் கர்மங்கள் யாவை?
பந்தத்திலிருந்து விடுவிக்கும் கர்மங்கள் யாவை?

✧பதில்: எந்த ஒரு கர்மத்துக்கும் தன் அளவில்
பந்தப்படுத்தும் ஆற்றல் கிடையாது. அதாவது, கர்மமே
மனிதனைப் பந்தப்படுத்துவதில்லை.

மாறாக, எந்த மனநிலையில் கர்மம்
இயற்றப்படுகிறது என்பதைப் பொறுத்துத்தான்
பந்தமோ, பந்த நீக்கமோ ஏற்படுகிறது.

59. மனஅமைதி

302. கேள்வி : மனஅமைதியை எப்படிப் பெறுவது?

✧பதில்: ஆசைகள் குறையக் குறைய மனஅமைதியும்

அதிகரிக்கும். ஆசைகள் அறவே அற்ற உள்ளத்தில் அமைதியும் பூரணமாகக் கொலு வீற்றிருக்கும்.

இதனை பகவான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின், “பெண்ணாசையும் பொன்னாசையும் மனதைவிட்டு அகலும்போது, ஆத்மாவிடம் வேறு என்ன தங்கியிருக்கும்? பிரம்மானந்தமே அங்கே குடிக்கொண்டிருக்கும்” என்ற உபதேசமும் உறுதிப்படுத்துகிறது.

ஆசைகள் அதிகரிக்க அதிகரிக்க, மனம் அறநெறிகளிலிருந்து பிறழும். மனம் அறநெறிகளிலிருந்து பிறழப் பிறழ, இம்மைக்கு மன அமைதியின்மையும், மறுமைக்குப் பாவமும் அதிகரிக்கும்.

60. மனத்தூய்மை

303. கேள்வி : மனம் தூய்மை பெறுவதற்கு முதலில் என்ன செய்ய வேண்டும்?

✧பதில்: மனத் தூய்மைக்கு முதல்படியாக இருப்பது உண்மையையே பேசுவதும், பொய்யைத் தவிர்ப்பதுமாகும்.

304. கேள்வி : மனத்தூய்மை பெறுவதற்கு என்ன வழி?

✧பதில்: “எவ்வளவோ தவங்களுக்குப் பிறகுதான் மனம் தூய்மை பெறுகிறது” - இது ஸ்ரீசாரதாதேவியாரின் கருத்து. எனவே மனத்தூய்மை வேண்டும் என்று நினைப்பவர்கள், தவங்களை மேற்கொள்ளத்தான் வேண்டும்; வேறு வழியில்லை.

‘அகத்தூய்மை வாய்மையால் அமையும்’ என்பது வள்ளுவர் கருத்து.

நிஷ்காம கர்மம் (கர்மயோகம்) செய்வதன் மூலம்தான், மனத்தூய்மை (சித்தசுத்தி) பெற முடியும் என்று அத்தைவத வேதாந்தம் கூறுகிறது.

ஸ்ரீசாரதாதேவியார் குறிப்பிடும் ‘தவம்’ என்பது, பரந்த பொருளில் வாய்மை போன்ற ஒழுக்கங்கள், ஜபம் - நியானம் போன்ற ஆத்மசாதனைகள் ஆகியவை அனைத்தையும் குறிக்கிறது.

305. கேள்வி : “சிறந்த வாழ்க்கை வாழ வேண்டும்” என்று அடிக்கடி பலரும் சொல்லக் கேட்கிறோம்.

சிறந்த வாழ்க்கை என்றால் என்ன?

✧பதில்: மனத் தூய்மையோடிருந்து, பலருக்கும் பயன்படும் வகையில் வாழும் வாழ்க்கையே சிறந்த வாழ்க்கையாகும்.

61 . மனதை அடக்கும் வழி

306. கேள்வி : சிந்தையை அடக்கிச் சும்மா இருப்பதற்கு என்ன வழி?

✧பதில்: விவேகம், வைராக்கியம், அப்யாஸ யோகம் ஆகியவற்றின் துணைகொண்டு - எவ்வளவு அதிகமாகத் தெய்வச் சிந்தனையில் ஈடுபட முடியுமோ, அவ்வளவு அதிகமாகத் தெய்வச் சிந்தனையில் ஈடுபட வேண்டும்.

மனம் தெய்வச் சிந்தனையில் ஒன்றுமளவுக்கு மனமும் அடங்கும்.

“ஒரு நாளைக்கு 20,000 தடவை இறைவன் திருநாமத்தை ஜபம் செய்வது என்பதை, வழக்கமாக வைத்துக்கொண்டால் மனம் அடங்கும்” என்று, அன்னை ஸ்ரீசாரதாதேவியார்கூறியுள்ளார். இதைச் செய்ய நாம் தயாராக இருக்கிறோமா?

நம்மில் பெரும்பாலானவர்கள் ஆன்மிகத்தை வெறும் பேச்சுக்குத்தான் வைத்துக்கொண்டிருக்கிறோமே தவிர, அனுஷ்டானத்திற்கு வைத்துக்கொள்ள வில்லையே.

62. அகங்காரம்

307. கேள்வி : அகங்காரத்தை நீக்குவதற்கு என்ன வழி?

✧பதில்: ஒருவர் எந்த மதத்தைப் பின்பற்றினாலும், எந்த யோகத்தைப் பின்பற்றினாலும், எந்தச்சம்பிரதாயத்தைப் பின்பற்றினாலும், அகங்காரத்தைத் தொலைத்துத் தலைமுழுக வேண்டும் என்பது முக்கியம்.

ஏனென்றால், இறையருளைப் பெறவும் பெருக்கவும் தடையாக இருப்பது அகங்காரம்.

அகங்காரத்தை நீக்கிக்கொள்வதற்குப் பல வழிமுறைகள் சொல்லப்பட்டுள்ளன. இவற்றில் நடை முறைக்கு ஏற்றது, ‘நான் இறைவன் கையிலுள்ள ஒரு கருவி’ என்ற எண்ணத்தைப் போற்றி வளர்ப்பதே ஆகும்.

308. கேள்வி : அகங்காரம் தொலைவதற்கு என்ன வழி?

முழுமையாக அகங்காரத்தைத் தொலைக்க முடியாவிட்டாலும், அதைக் குறைப்பதற்காவது வழி சொல்லுங்கள்.

✧பதில்: அகங்காரம் என்பதற்கு நேர் எதிரிடையாக இருப்பது பணிவு. அகங்காரத்தை நீக்கிக்கொள்ள முயற்சி செய்பவர்கள், பணிவை ஒரு பழக்கமாக வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும்.

பணிவுடைமையை வளர்த்துக்கொள்ள வேண்டும் என்பதையே, “புல்லைப் போல பணிவுடையவனாக இரு” என்று ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைதன்யரும் உபதேசித்தார்.

அகங்காரத்துடன் வாழ்வதில் பெருமை இல்லை. அகங்காரம் இல்லாமல் வாழ்வதில்தான் பெருமை இருக்கிறது.

வீடு, நிலம் ஆகியவை போன்று பணிவு என்பதும் ஒரு செல்வமாகும். அதனால்தான் ‘பணிவுடைமை’ என்று, அதை ஓர் உடைமைப் பொருளாகவே வள்ளுவர் சொல்லியிருக்கிறார்.

309. கேள்வி : இறைவனை விட்டுப் பிரியாமல் இருப்பதே சாலச்சிறந்தது. ஆனால் இதை எப்படி செய்வது?

✧பதில்: இதற்கு எத்தனையோ கோணங்களிலிருந்து, எவ்வளவோ பதில் சொல்லலாம். இங்கே தரப்படுவது ஒரு வகையான பதில். ஆனால் இதுவே முடிவான முழுப் பதில் அல்ல.

இறைவனை விட்டு நாம் எப்போதும் பிரியாதவர்களாகத்தான் இருக்கிறோம். ஆனால் அதை நாம் உணராதவர்களாக இருக்கிறோம்.

இறைவன் நம்முள்ளும் புறமும் இருக்கிறான். நம் அகத்தை (உள்ளத்தை) இறைவன் தன் அகமாக (வீடாக)க் கொண்டு அருளாட்சி நடத்துவதற்கு 'நான், எனது' என்ற எண்ணங்கள் நம்மிடமிருந்து தொலைய வேண்டும்.

பகவான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் பின்வருமாறு கூறியுள்ளார் -

“உன் இதயத்திலிருந்து அகங்காரம் முழுவதும் நீங்க வேண்டும். ‘நான் கர்த்தா (செயல் புரிபவன்)’ என்ற எண்ணம் உன் மனதில் இருந்தால், நீ ஒருபோதும் ஈசுவரனைக் காணமாட்டாய்.

“பண்டகசாலையில் ஒரு பணியாள் இருக்கிறான். அந்தப் பண்டகசாலையிலிருந்து ஏதாவது ஒரு பொருளைக் கொண்டு வந்து தரும்படி வீட்டு யஜமானனிடம் கேட்டால் அவன், ‘பண்டகசாலையில் பணியாள் முகுந்தன் இருக்கிறான். அவனைக் கொண்டுவரச் சொல்; நான் போக வேண்டிய அவசியமில்லை’ என்றுதான் பதில் சொல்வான். முகுந்தன் அங்கே இல்லாவிட்டால், யஜமானனே சென்று பொருளை எடுத்து வந்து தருவான். ‘நான் கர்த்தா’ என்று எவன் நினைக்கிறானோ, அவன் உள்ளத்தில் இறைவன் ஒருபோதும் தோன்றுவதில்லை.”

310. கேள்வி : ராவணனுக்குப் பத்துத் தலை இருந்ததாகவும், திருமூலர் மூவாயிரம் ஆண்டுகள் வாழ்ந்து திருமந்திரம் இயற்றியதாகவும் சொல்லப்படுகிறது. இவற்றை எல்லாம் எப்படி நம்புவது?

✧பதில் : ஆணவத்தை, ‘ராவணனுக்குப் பத்துத்தலை’ என்று உருவகமாகச் சொல்லியிருக்கிறார்கள். அதனால்தான் தாயுமானவர் அகங்காரத்தை, ‘ராவணாகாரம்’ என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார்.

திருமூலர் மூன்றாயிரம் ஆண்டுகள் வாழ்ந்தார் என்பதற்கு, ‘அதிக காலம் வாழ்ந்தவர்’ என்று பொருள் கொள்ளலாம்.

63. கோபம்

311. கேள்வி : எங்கே காமம் இருக்கிறதோ, எங்கே குரோதம் (கோபம்) இருக்கிறதோ, அங்கே கண்டிப்பாகப் பாவம் இருந்தே தீரும் - இது சரியா?

✧பதில்: முற்றிலும் சரியே.

312. கேள்வி : கோபத்தைக் கட்டுப்படுத்துவது எப்படி?

✧பதில்: பகவத்கீதையில் (16.21) கீதாச்சாரியன் இவ்விதம் கூறுகிறார்- “ஆத்மாவை அழிக்கும் நரகத்தின் வாயில்கள் மூன்று. அவையாவன : காமம், கோபம், பேராசை என்பன. ஆதலால் இந்த மூன்றையும் விலக்க வேண்டும்.”

“எனக்குக் கோபம் வராமல் இல்லை. என்றாலும் நான் அதை அடக்கிக்கொள்கிறேன். தொடர்ந்து முயற்சி செய்தால் கோபத்தை அடக்கிக்கொள்வது, கட்டுப்படுத்துவது என்பது எல்லோராலும் இயலும்” என்கிறார் அண்ணல் காந்தியடிகள்.

313. கேள்வி : கோபத்தைத் தவிர்ப்பது எப்படி?

✧ பதில்: கோபத்தைத் தவிர்க்கும் பக்குவம் இன்னும் எனக்கு வரவில்லை. நீங்கள் கேட்டதனால் ஏதோ ஒரு வகையாகப் பதில் சொல்கிறேன்.

‘கோபத்தை நரகத்தின் வாயில்’ என்று பகவத்கீதை குறிப்பிடுகிறது. எனவே நாம் கோபத்தை அடக்க முயற்சி செய்யத்தான் வேண்டும்.

மகாபாரதத்தில் துரியோதனன் முதலிய தன் மக்களை எல்லாம் காந்தாரி இழந்தாள். இதற்கெல்லாம் காரணமாக இருந்த கிருஷ்ணன் மீதும், பாண்டவர்கள் மீதும் அவள்கடுங்கோபம் கொண்டாள். இந்த நிலையில் கிருஷ்ணன் அவளிடம் சென்றார். தன்னிடம் வந்த கிருஷ்ணனை அவள், “கிருஷ்ணா! என் புதல்வர்களெல்லாம் அழிய நீ காரணமாக இருந்தாய். அத்தகைய நீயும் உன் குலமும் அழிய வேண்டும் என்று நான் சாபம் கொடுக்கிறேன்” என்று கோபத்தோடு கூறினாள். காந்தாரி கொடுத்த சாபத்தை ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் மகிழ்ச்சியோடு ஏற்றுக்கொண்டார். அவர் அவ்விதம் செய்ததற்கு என்ன காரணம்? காந்தாரி சீலமும் தவமும் உடையவள். எனவே அவள் பாண்டவர்களுக்குச் சாபம் கொடுத்தால் அது பலித்துவிடும். பாண்டவர்களுக்கு அவள் சாபம்

கொடுத்து அது பலித்துவிடாமல் இருப்பதற்காகவே - தம்மை நம்பி வாழும் பாண்டவர்களைக் காந்தாரியின் சாபத்திலிருந்து காப்பாற்றுவதற்காகவே - கண்ணன் காந்தாரியின் சாபத்தைத் தாம் ஏற்றுக்கொண்டார். காந்தாரி சாபம் கொடுத்ததனால் தனது தவ ஆற்றலை இழந்தாள். எனவே அவள் கண்ணனுக்குச் சாபம் கொடுத்த பிறகு பாண்டவர்களைச் சபித்தாலும், அது பலிக்காத நிலை ஏற்படுகிறது.

மேற்கூறிய நிகழ்ச்சியிலிருந்து கோபம் கொள்பவர்கள் தங்கள் தவ ஆற்றலை இழக்கிறார்கள் என்பது தெரிகிறது.

ஏழை ஒருவன் ஒவ்வொரு பைசாவாக உண்டியில் போட்டு பணம் சேமிப்பது போல், சாதகர்களாகிய நாம் எப்போதாவது கொஞ்சம் ஐபம் செய்து ஏதோ அற்ப அளவு தவம் சேர்க்கிறோம். அதையும் கோபம் கொள்வதன் மூலம் இழந்துவிடுவது சரியா என்று நம்மையே நாம் கேட்டுக்கொள்ள வேண்டும்.

வங்காளத்தைச் சேர்ந்த அறிஞர் அஸ்வினிகுமார் தத்தர் பின்வருமாறு கூறியுள்ளார்:-

“கோபத்தால் கலங்கிய நம் முகத்தைக் கண்ணாடியில் பார்த்துக்கொண்டால், நம் விகார வடிவம் நமக்கே அருவருப்பாய்த் தோன்றுவதனால் வெட்கமும் வருத்தமும் ஏற்படும்; இதனால் கோபத்திலிருந்து விடுதலை பிறக்கும்.

“கோபம் வரும்போது பேசாமல் இருப்பது, கோபத்தை அடக்குவதற்கு இன்னும் ஓர் உபாயமாகும்.

இந்த உபாயத்தைக் கடைப்பிடித்து பிளேட்டோ என்ற கிரேக்கத் தத்துவஞானி கோபத்தை வென்றார். அவருக்குக் கோபம் உண்டாகும்பொழுது மௌனமாக உட்கார்ந்திருப்பார். அந்தக் கோபம் தணிகிற வரையில் அவர் குற்றவாளியை ஒருக்காலும் தண்டிக்கமாட்டார். ஒரு நாள் அவர் கோபாவேசத்துக்குக்குள்ளாகி மௌனமாக உட்கார்ந்திருந்தபோது, ஒரு நண்பர் வந்து, 'நீங்கள் என்ன செய்துகொண்டிருக்கிறீர்கள்?' என்று கேட்டார்.

“அதற்கு பிளேட்டோ, ‘நான் இப்போது ஒரு கோபக்காரனைத் தண்டித்துக்கொண்டிருக்கிறேன்’ என்றார்.”

‘கோபம் வரும்போது மனதிற்குள் நூறு வரையில் எண்ணிய பிறகே கோபத்தை வெளிப்படுத்த வேண்டும்’ என்று, ஓர் அறிவுரை நம் நாட்டில் வழங்கி வருகிறது. ஒன்று முதல் நூறு வரையில் எண்ணுவதற்குள் கோபத்தின் வேகம் குறைந்து போகும். உரத்த குரலில் ஆண்டவன் நாமத்தை உச்சரிப்பதாலும் இதே பலன் உண்டாகும். எந்த விதத்திலாவது மனதைக் கோபத்துக்குக் காரணமாக இருக்கும் பொருளிலிருந்து திருப்பினால், நற்பயன் விளைவது நிச்சயம்.

64. புலனடக்கம்

314. கேள்வி : ‘புலனடக்கம்’ என்றால் என்ன?

ஈபதில்: ஐம்புலன்களுக்குத் தீயவற்றினால் வரக் கூடிய

சுகத்தைத் தரக் கூடாது. இதுதான் புலனடக்கம் என்று சொல்லப்படுகிறது.

ஐம்புலன்களையும் தூய்மையுடன் வைத்திருக்க வேண்டும். ஐம்புலன்களையும் எப்படி ஆன்மிகத்திற்கு உகந்ததாகப் பயன்படுத்த வேண்டுமோ, அவ்விதம் பயன்படுத்துவதே ஐம்புலன்களைத் தூய்மையாக வைத்திருத்தல் ஆகும். அப்படி ஐம்புலன்களையும் தூய்மையுடன் வைத்திருப்பவர்களுக்கே தெய்வ தரிசனம் சாத்தியம்.

315. கேள்வி : நமது ஐம்புலன்களை, அதிலும் முக்கியமாக நாக்கைக் கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என்று சொல்லுவது ஏன்?

✧பதில்: சாதாரண மனிதன் இந்திரியங்கள் எனப்படும் புலன்களுக்கு அடிமையாகிச் சிக்கித் தவிப்பான். விவேகியோ - பெரிய காட்டு யானையைப் பிடித்துப் பழக்கித் தன்பணிக்கு ஏவும் யானைப்பாகனைப் போல - இந்திரியங்களை அடக்கி அவன் அவற்றுக்கு யஜமானனாக இருக்கிறான்.

நாம் எவ்வளவோ பேசுகிறோம், பார்க்கிறோம். அதன் காரணமாக நமது மனதில் எத்தனை எத்தனையோ விகாரங்கள் ஏற்படுகின்றன. நெறிப்படாத மனம் அடக்கப்படாத குதிரை போல் தறிகெட்டு ஓடுகிறது. ஆனால் உயர்ந்த நிலையை அடைய விரும்புகிறவர்கள், மனதையும் ஐம்புலன்களையும் கீழ்நிலையிலிருந்து விடுவித்துக்கொள்ளும் முயற்சியைத் தொடர்ந்து செய்து வரத்தான் வேண்டும். 'தன்னை வெல்வான் தரணியை

வெல்வான்' என்பது பழமொழி. இவ்விதம் மனதை நெறிப்படுத்துவதற்கு, 'அப்யாஸமும் (பயிற்சியும்), வைராக்கியமுமே (பற்றின்மையுமே) வழி' என்று பகவத்கீதை தெளிவாகக் கூறுகிறது.

நாக்கில் ஞானேந்திரிய சக்தியான ருசியும், கர்மேந்திரியமான பேச்சும் உள்ளன.

அனாவசியமான பேச்சும், அவசியமில்லாத பொழுது உண்ணும் உணவும் மனிதனைக் கெடுக்கின்றன. அதனால்தான் குறளாசிரியர், “யாகாவாராயினும் நாகாக்க” என்றார்.

ருசியைக் கட்டுப்படுத்தியவனுக்குப் பிரம்மச் சரியம் எளிதில் சித்திக்கும். ஆசைக்காகப் பேசாமல் அவசியத்திற்காகப் பேச வேண்டும். அதனால் பிராண சக்தி வீணாவதும் தடுக்கப்படும்.

“மீதூண் விரும்பேல்” என்றபடி, சுவைக்கு அடிமைப்பட்டு அளவுக்கு அதிகமாக உண்பதும் கூடாது. “வெட்டெனப் பேசேல், நாவினால் சுட்ட வடு” என்றபடி, கொடுஞ்சொற்களால் பிறரைச் சுடுவதும் கூடாது.

பிறரிடம் பழகுவதே ஒரு பெரிய கலைதான். முக்கியமாக அதில் ஐந்து இடம் பெற வேண்டும். அவையாவன :

1. பிறரிடமுள்ள நல்ல குணங்களையும், நல்ல செயல்களையும் பாராட்டிப் பேச வேண்டும்.
2. இனிமையாகப் பேச வேண்டும்.

3. பண்போடு பேச வேண்டும்.
4. அளவுடன் சுருக்கமாகப் பேச வேண்டும்.
5. பயனுடையவற்றைப் பேச வேண்டும், பயனற்ற பேச்சைத் தவிர்க்க வேண்டும்.

எண்ணம் மென்மையாகவும் தூய்மையாகவும் இருந்தால்தான், சொல்லும் செயலும்கூட மென்மையாகவும் தூய்மையாகவும் இருக்கும்.

316. கேள்வி : பிரம்மச்சரிய விரதம், புலனடக்கம், மனஅடக்கம் தேவை என்று அறநூல்கள் கூறுகின்றன.

“உண்மை பேசு, தர்மத்தைப் பின்பற்று - சத்தியம் வத, தர்மம் சர” என்பன போன்ற பலவற்றை வேதம் கூறுகிறது. இவற்றை மனிதன் பின்பற்ற இயலுவதில்லை என்பதையே நாம் சமுதாயத்தில் அன்றாடம் பார்க்கிறோம். பின்பற்ற இயலாததை வேதரிஷிகள் ஏன் கூறினார்கள்?

ஈபதில்: இவற்றை முழுமையாகப் பின்பற்றக் கூடியவர்களாகப் பலர் இல்லை என்பது உண்மைதான். ஆனால் மனமுதிர்ச்சியைப் பெற்றுள்ளவர்களாக உள்ள ஒரு சிலர், இவற்றைப் பின்பற்றுவவர்களாகவும் இருக்கவே செய்வார்கள். இது எக்காலத்துக்கும், எந்தச் சமுதாயத்துக்கும் பொருந்தும்.

எல்லோராலும் இவற்றைப் பின்பற்ற இயலாது என்றாலும், எல்லோரும் இவற்றைப் பின்பற்றுவதற்கு உரிய முயற்சியையாவது மேற்கொள்ள வேண்டும் என்பதே வேதரிஷிகளின் கருத்தாகும்.

65. பிரம்மச்சரியம்

317. கேள்வி : “நைஷ்டிகப் பிரம்மச்சாரியாக உள்ள ஒருவன் பிரம்மலோகத்தை அடைகிறான்” என்று, ஒரு வேதாந்தச் சொற்பொழிவில் சொல்லக் கேட்டேன். இதற்குச் சாஸ்திரப் பிரமாணம் இருக்கிறதா?

✧பதில்: “பிரம்மச்சரியத்தின் மூலமாகத்தான் பிரம்மலோகம் அடையப் பெறுகிறது” என்று, சாந்தோக்ய உபநிஷதம் (8.4.3) கூறுகிறது.

“தவம் இயற்றுபவர்களுக்கும், பிரம்மச்சரியம் அனுஷ்டிப்பவர்களுக்கும், சத்தியத்தைக் கடைப் பிடிப்பவர்களுக்குமே பிரம்மலோகம் கிடைக்கும்” என்று பிரச்ன உபநிஷதமும் (1.1.15) தெரிவிக்கிறது.

66. சந்நியாசம்

318. கேள்வி : ஒரு துறவியிடம் இருக்க வேண்டிய பண்புகள் யாவை?

✧பதில்: மணிமேகலையில் சீத்தலைச் சாத்தனார், “கள்ளுண்ணுதல், பொய்மை, காமம், கொலை, உள்ளத்தில் களவு செய்யும் எண்ணம் எழுதல் ஆகிய ஐந்து வகையான குற்றங்களை நீக்குவதே துறவாகும்” என்று துறவுக்கு இலக்கணம் கூறியுள்ளார்.

துறவறம் பற்றித் திருக்குறளில் இடம் பெற்றுள்ள கருத்துக்களில், துறவிக்கு உரிய பண்புகள் தெளிவாகக் கூறப்பட்டுள்ளன.

319. கேள்வி : சந்நியாசம் மேற்கொள்பவர்கள், வாழ்க்கை வெறுத்துப்போய்த்தான் சந்நியாசம் மேற்கொள்கிறார்களா?

✧பதில் : வாழ்க்கை வெறுத்துப்போய்த்தான் ஒருவர் சந்நியாசம் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்பதில்லை, வாழ்க்கையைப் புரிந்துகொள்வதாலும் ஒருவர் சந்நியாசம் மேற்கொள்ளலாம். இதுவே சுவாமி விவேகானந்தர் காட்டிய வழி.

320. கேள்வி : நான் சந்நியாச வாழ்க்கையை மேற்கொண்டால் எனக்கு முக்தி கிடைத்துவிடுமா?

✧பதில்: மாற்றம் என்பது புறத்தில் ஏற்பட்டால் மட்டும் போதாது, போதவே போதாது. அது முக்கியமாக மனதில் ஏற்பட வேண்டும்.

தீவிர அருள்தாகமும் பற்றின்மையும் குருவருளும் திருவருளும் உங்களுக்கு இருக்க வேண்டும். இவற்றைப் பெற்றவர்-துறவியாயினும் இல்லறத்தானாயினும்-வீடுபேற்றுக்கு உரியவராவார்.

ஆசாபாசங்கள் அனைத்தையும் துறத்தல் என்பதை விலையாகக் கொடுத்தால்தான், ஆண்டவனை அடைய முடியும். ஒன்று மட்டும் நிச்சயம்: துறவறம் என்பது எல்லோருக்கும் உகந்ததல்ல.

67. மகான்கள்

321. கேள்வி : இந்துமதம் மகாத்மா என்று யாரைக் குறிப்பிடுகிறது? மகாத்மாவுக்கு உரிய இலக்கணம் என்ன?

✧பதில்: எவருக்கு எல்லாம் கடவுள்மயமாகவே தோன்றுகிறதோ, எவர் உயிர்கள் மீது காரணமின்றியே கருணை கொண்டிருக்கிறாரோ, அவரையே மகாத்மா என்று சொல்ல வேண்டும்.

“எல்லாவற்றையும் வாசுதேவ சொரூபமாகவே காண்பவன் மகாத்மா - வாஸுதேவ: ஸர்வமிதி ஸ மஹாத்மா” என்று பகவான் கீதையில் குறிப்பிடுகிறார்.

“எவரது இதயம் ஏழைகளுக்காக இரத்தம் வடிக்கிறதோ, அவரையே நான் மகாத்மா என்று சொல்வேன்” என்று, சுவாமி விவேகானந்தர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்.

322. கேள்வி : ‘அனுபூதிமான்’ என்றால் யார்?

✧பதில்: இறைவனைப் பற்றிக் கேட்டும் படித்தும் அறிவது ஒருவகை. அவ்விதமின்றி, ஆன்மிக உண்மைகளைத் தாமே சுயமாக நேரில் கண்டனு பவித்தவரை அனுபூதிமான் என்கிறோம். அத்தகைய வரின் மனம் எந்த நிலையிலும் இறைவனை விட்டுப் பிரியாமல், இறைவனுடனேயே ஒன்றுபட்டிருக்கும். இவர்களையே அனுபவஞானிகள் என்கிறோம்.

323. கேள்வி : ‘சித்தர்கள்’ என்பவர் யார்?

✧பதில்: ‘சித்’ என்றால் அறிவு என்று அர்த்தம். மனதை ஒருமுகப்படுத்தியதனால் அறிய வேண்டியதை அறிந்தவர்கள் சித்தர்கள். அறிய வேண்டிய ஒரே பொருள் பரம்பொருளே ஆகும்.

சித்தி-நிறைவு. சித்தர்கள்- சான்றோரின் நிறைவு பெற்றவர்கள்.

எனவே, 'சித்தி பெற்றவர்' என்பதற்குப் 'பரிபூரணம் எய்தியவர்' என்றும் ஒரு பொருள் உண்டு.

324. கேள்வி : இறைவனுக்காக எல்லாவற்றையும் துறந்தால் ஞானி ஆகலாம் அல்லவா?

✧பதில்: எல்லாவற்றையும் இறைவனுக்காகத் துறப்பவர் ஞானியாவதில்லை. 'எல்லாவற்றையும் இறைவனுக்காகத் துறந்தேன்' என்ற எண்ணத்தையும் துறப்பவர்களே பெரும் ஞானிகள்.

325. கேள்வி : ஒரு மகான் அல்லது ஞானி இறைவனையே பற்றுக்கோடாகக் கொண்டு வாழ்கிறார். ஒரு நல்ல சாதகரும் (பக்தரும்) கூட இறைவனைத்தான் பற்றுக்கோடாகக் கொண்டு வாழ்கிறார்.

ஆனால் ஞானி தவறு செய்வதில்லை. பக்தரின் வாழ்க்கையில் சிற்சில நேரங்களில் சிறிய சிறிய தவறுகள் ஏற்படுகின்றன. இது ஏன்?

✧பதில்: பொன்னிலே களிம்பு ஏறாது, செம்பிலே களிம்பு ஏறும் - இதுதான் ஞானிக்கும் சாதகருக்கும் உள்ள வேறுபாடு.

சாதகன் தன்னைத் தங்கமாக மாற்றிக் கொண்டுவிட வேண்டும். பிறகு அவன் எங்கே, எந்தச் சூழ்நிலையில் இருந்தாலும் பயப்பட வேண்டியதில்லை.

326. கேள்வி : ஆசை - பாசம் ஆகியவற்றைத் துறந்தவர்கள், 'உலகம் வெறும் மாயை - நிழல்' என்றவர்கள், இறைவன் ஒருவனே உண்மை என்று அறிந்தவர்கள் - என்ற நிலையிலிருந்த பெரிய ரிஷிகள், அரசர்களுடன் சேர்ந்துகொண்டு அவர்களுக்குக் கீழே அடிபணிந்து இருந்தது ஏன்?

✧பதில்: ரிஷிகள் அரசர்களுக்குக் கீழ்ப்படிந்து நடந்ததில்லை. மாறாக, அரசர்கள் ரிஷிகளின் துணையை நாடி அவர்களுக்குக் கீழ்ப்படிந்து ஆட்சி புரிந்து வந்தார்கள்.

327. கேள்வி : ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர், ஸ்ரீ ரமண மகரிஷி ஒப்பிடுக.

✧பதில்: ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர், ஸ்ரீ ரமண மகரிஷி - இந்தப் பெரியோர்களை ஒப்பிட்டுப் பார்ப்பதற்கு நாம் யார் ? அதற்கு நமக்கு என்ன தகுதி இருக்கிறது?

328. கேள்வி : அருணகிரிநாதரை ஆசுகவி என்று சொல்லலாமா?

✧பதில்: அவர் ஆசுகவி மட்டுமல்ல; ஆசுகவி, மதுரகவி, சித்திரக்கவி, வித்தாரக்கவி என்ற நான்கு விதங்களிலும் கவி பாடும் திறமை உடையவராக அருணகிரிநாதர் விளங்கினார்.

329. கேள்வி : அருணகிரிநாதர் பாடல்கள் அளவுக்கு, பாம்பன் சுவாமிகளின் பாடல்கள் பிரபலமாகாததற்கு என்ன காரணம்?

◆பதில்: மற்ற அனுபூதிமான்களின் பாடல்களோடு ஒப்பிடும்போது, அருணகிரிநாதரின் தமிழ் பல்லை உடைக்கும். அதைவிடவும் கடினமானது பாம்பன் சுவாமிகளின் தமிழ். அவரது கடினமான தமிழ்நடை காரணமாகவே அவரது பாடல்கள், எந்தக் காலத்திலும் எல்லோரையும் சென்றடையா என்று சொல்லத் தோன்றுகிறது.

அருணகிரிநாதர் பதினைந்தாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்தவர்; காலத்தால் முற்பட்டவர்.

பாம்பன் சுவாமிகள் பிறந்த வருடம் திட்ட வட்டமாகத் தெரியாததால் கி.பி. 1850-1852 என்று உத்தேசமாகச் சொல்கிறார்கள். அவர் 30.5.1928 - இல் மறைந்தார்.

அருணகிரிநாதரைப் பாம்பன் சுவாமிகளின் குரு என்றே சொல்லாம்.

இன்று உள்ள இந்த அளவுக்கு அருணகிரிநாதரின் பாடல்கள் பிரபலமாவதற்கு ஐந்நூறு ஆண்டுகள் ஆகியிருக்கின்றன. அது போல், பாம்பன் சுவாமிகளின் பாடல்களை மக்கள் பெருமளவில் பயன்படுத்துவதற்கு இன்னும் காலமாகலாம்.

பாம்பன் சுவாமிகளின் பாடல்கள் முருக பக்தர்களுக்கு, ஒரு பெரும் வரப்பிரசாதம் என்பதில் சந்தேகமே இல்லை. சமீப காலமாக அவரது பாடல்களைப் படிக்கும் ஆர்வம் பலரிடையே வந்துகொண்டிருக்கிறது. இது மிகவும் வரவேற்கத்தக்கது.

330. கேள்வி : பட்டினத்தார் எந்த நூற்றாண்டைச் சேர்ந்தவர்?

✧பதில்: கி.பி. பதினோராம் நூற்றாண்டு.

331. கேள்வி : நான் உத்தராட நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவன்.

உத்தராட நட்சத்திரத்தில் பிறந்த மகான்கள் எவராவது உண்டா என்று அறிய விரும்புகிறேன்.

✧பதில் : பட்டினத்தார் உத்தராட நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்.

332. கேள்வி : மீராபாய் பெரிய கிருஷ்ண பக்தை என்பது எல்லோருக்கும் தெரிந்த விஷயம். ஆனால் அவர் ராம மந்திரத்தை ஜபம் செய்து வந்ததாக வானொலி உரையில் கேட்டேன். அது உண்மையா?

✧பதில்: மீராபாய் ராம மந்திரத்தை உபதேசமாகப் பெற்றவள் என்று அவளது வரலாறு தெரிவிக்கிறது.

பகுதி - 4

68. ராமாயணம்

333. கேள்வி : 'ராமாயணம்' என்ற சொல்லுக்கு என்ன அர்த்தம்?

✧பதில்: 'ராமரது வழி' என்று பொருள்.

334. கேள்வி : வால்மீகி ராமாயணத்தை 'ஆதி காவியம்' என்று சொல்வது ஏன்?

✧பதில்: உலகில் முதன்முதலில் தோன்றிய காவியம் வால்மீகி ராமாயணம். உலகில் முதன் முதலில் தோன்றிய கவிஞர் வால்மீகி. எனவே ராமாயணத்தை ஆதிகாவியம் என்றும், வால்மீகியை ஆதிகவி என்றும் கூறுவர்.

வால்மீகிக்கு முன்பு கவிஞரும் இல்லை, வால்மீகி ராமாயணத்துக்கு முன்பு காவியமும் இல்லை.

335. கேள்வி : ஸ்ரீராமருக்கும் சீதைக்கும் திருமணம் நடந்தபோது அவர்களின் வயது என்ன?

✧பதில்: ஸ்ரீராமருக்கும் சீதைக்கும் திருமணம் நடந்தபோது ஸ்ரீராமரின் வயது பதிமூன்று. சீதையின் வயது ஆறு - இது வால்மீகி ராமாயணம் கூறும் செய்தி.

கம்ப ராமாயணத்தின்படி திருமணத்தின்போது ஸ்ரீராமருக்கு வயது பதினாறு, சீதையின் வயது பன்னிரெண்டு.

336. கேள்வி : ஸ்ரீராமருக்குப் பட்டாபிஷேகம் நடந்தபோது அவருடைய வயது என்ன?

✧பதில்: சீதைக்கும் ராமருக்கும் திருமணம் நடந்தபோது ராமரின் வயது பதிமூன்று. வனவாசம் அவருடைய இருபத்தைந்தாம் வயதில் துவங்கியது. பட்டாபிஷேகம் நடந்தபோது அவருக்கு வயது முப்பத்தொன்பது. பட்டாபிஷேகத்துக்குப் பிறகும் அவர் எழுபது ஆண்டுகள் உலகில் வாழ்ந்திருந்து, தமது சுமார் நூற்றிப்பத்தாவது வயதில் பரமபதம் திரும்பினார்.

337. கேள்வி : வால்மீகி ராமாயணத்திலுள்ள மொத்த சுலோகங்களின் எண்ணிக்கை எத்தனை?

வியாச பாரதத்திலுள்ள மொத்த சுலோகங்களின் எண்ணிக்கை எத்தனை?

✧பதில்: வால்மீகி ராமாயணம் இருபத்துநாலாயிரம் சுலோகங்கள் கொண்டது. வியாச பாரதம் லட்சம் சுலோகங்கள் கொண்டது.

338. கேள்வி : ‘ராவணனை ஒரு பிராம்மணன்’ என்று ஒரு கட்டுரையில் படித்தேன். ஆனால் ராமாயணச் சொற்பொழிவுகளில் ‘ராவணன் ஒரு கூத்திரியன்’ என்றும், ‘அரக்கன்’ என்றும் தான் நான் கேள்விப் பட்டிருக்கிறேன்.

உண்மையில் ராவணன் அரக்கனா, கூத்திரியனா, பிராம்மணனா என்பதை விளக்கும்படி கேட்டுக் கொள்கிறேன்.

✧பதில்: பிரம்மாவின் மானஸ புத்திரர் புலஸ்திய மகரிஷி. அவருடைய புத்திரர் விஸ்ரவஸ் மகரிஷி ஒரு பிராம்மணர். அவருடைய மகன் ராவணன்.

ராவணன் வேதம் ஓதி யாகங்கள் செய்த சிவ பக்தன். அவன் ராக்ஷஸர்கள் வாழ்ந்த இலங்கைக்கு அரசனான பிறகு, கர்வம் தலைக்கேறி நெறிகெட்டு வீழ்ச்சியடைந்தான்.

“பிராம்மண குலத்திற்கு ஏற்பட்ட அபகீர்த்தியாகிய ராவணனைக் கொன்றவர் ராமர் (வந்தே

ப்ரஹ்மகுலே-களங்க சமனம்)” என்று, ராமநாம சங்கீர்த்தனத்தில் துளசிதாசர் கூறுகிறார்.

339. கேள்வி : ராமசரித மானஸ், துளசி ராமாயணம் இரண்டும் ஒன்றுதான். என்றாலும் ராமசரித மானஸ் என்பதற்குப் பதிலாக, துளசி ராமாயணம் என்று நீங்கள் குறிப்பிடுவது ஏன்?

பதில்: மக்களுக்குச் சுலபமாகப் புரிய வேண்டும் என்பதே என் எண்ணம். மற்றப்படி எனக்கு வேறு நோக்கம் எதுவுமில்லை.

“சீதாயா: சரிதம் மஹத் (மகத்தான சீதையின் சரிதம்)” என்றுதான் வால்மீகி தம் நூலுக்குப் பெயர் வைத்தார். ஆனால் வழக்கத்தில் அதை வால்மீகி ராமாயணம், ஸ்ரீமத் ராமாயணம், ராமாயணம் என்றே சொல்கிறோம்.

‘இராமாவதாரம்’ என்றே கம்பர் தம் ராமாயணத்துக்குப் பெயர் சூட்டினார். என்றாலும் வழக்கத்தில் இராமாவதாரம் என்று சொல்லாமல், கம்ப ராமாயணம் என்றே சொல்கிறோம்.

‘திருத்தொண்டர் புராணம்’ என்றே தெய்வச் சேக்கிழார் பெருமான் தம் நூலுக்குப் பெயர் சூட்டினார். என்றாலும் அதை வழக்கத்தில் ‘பெரிய புராணம்’ என்றே சொல்லி வருகிறோம்.

அதுபோல், ‘ராமசரிதமானஸ்’ என்றே துளசிதாசர் தம் நூலுக்குப் பெயர் சூட்டியிருந்தாலும், ‘துளசி ராமாயணம்’ என்றால், தமிழ்நாட்டில்

பெரும்பாலானவர்கள் விளக்கம் எதுவும் இல்லா விட்டாலும் சுலபமாகப் புரிந்துகொள்கிறார்கள்.

‘இலக்கியம் கண்டதற்கு இலக்கணம் இயம்பலும் (மக்கள் எதை ஏற்றுக்கொண்டுவிட்டார்களோ, அதற்கே முக்கியத்துவம் தரப்பட வேண்டும்)’ என்று, தமிழ் இலக்கண நூலாகிய நன்னூல் சூத்திரமே சொல்லியிருக்கிறது.

340. கேள்வி : நீங்கள் கம்ப ராமாயணத்துக்கு முக்கியத்துவம் தருவது போன்று, சிலப்பதிகாரத்துக்குத் தருவதில்லை.

இதற்கு என்ன காரணம்?

ஈபதில்: சிலப்பதிகாரத்தைப் பற்றி ‘நெஞ்சையள்ளும் சிலப்பதிகாரம்’ என்று, மகாகவி பாரதியார் குறிப்பிட்டார். காலில் அணிவது சிலம்பு. காலுக்கு உரிய அதற்கு நெஞ்சில் இடம் கொடுத்துத் தமிழுலகம் போற்றி வருகிறது.

உண்மையிலேயே சிலப்பதிகாரம் நெஞ்சையள்ளும் காவியம்தான். ‘நெஞ்சையள்ளும் சிலப்பதிகாரம்’ என்ற பாரதியின் வைரவரிகள் நூற்றுக்கு நூறு பொருந்தும், மிகைப்படுத்திச் சொல்லப்பட்டவை அல்ல அவை.

சிலப்பதிகாரத்தை ஓர் இலக்கியம் என்ற எண்ணத்தில் நாம் அணுகுகிறோம். ஆனால் கம்ப ராமாயணத்தையோ ஆன்மிக அடிப்படையில் அணுகுகிறோம்.

நான் ஓர் ஆன்மிக சாதகனே தவிர, இலக்கியவாதி அல்லவே.

ஆன்மிக இன்பத்திற்கு அடுத்தபடியாகவே இலக்கிய இன்பத்தை ஆன்றோர் கூறியுள்ளனர். எனவே ஆன்மிக சாதகர்களின் வாழ்க்கையில் ஆன்மிகத்திற்குத் தான் முதல் முக்கியத்துவம் இருக்கும், இலக்கியத்திற்கு ஓரளவுதான் இருக்க முடியும். “யாமறிந்த புலவரிலே கம்பனைப் போல் வள்ளுவர்போல் இளங்கோவைப் போல் பூமிதனில் யாங்கணுமே பிறந்ததில்லை” என்பதும் பாரதி நமக்குத் தந்த வரிகள்தான்.

காலத்தினால் வள்ளுவர் முற்பட்டவர், அவருக்குப் பிற்பட்டவர் இளங்கோவடிகள், இளங்கோவடிகளுக்குப் பிற்பட்டவர் கம்பர். கால வரிசைப்படி பாடுவதானால், “வள்ளுவர்போல், இளங்கோவைப்போல், கம்பரைப்போல்” என்று பாரதி பாடியிருக்க வேண்டும். ஆனால் அவர் அப்படிப் பாடாமல் கம்பனை முதலில் கூறியது ஏன்?

கம்ப ராமாயணம் இறைவனையே பாட்டுடைத் தலைவனாகக் கொண்டிருக்கிறது. அதைப் பாடியவரோ கவிகளுக்கெல்லாம் சக்கரவர்த்தியான கம்பர். இது, “செட்டியாரும் முறுக்கு, சரக்கும் முறுக்கு” என்ற பழமொழி போல் அமைந்துவிட்டது.

தங்கம் விலையுயர்ந்ததுதான். தங்கம் விலையுயர்ந்தது இல்லை என்று யாராவது சொல்வார்களா? ஆனால் அதனினும் விலையுயர்ந்தது

மாணிக்கம். இதுவே சிலப்பதிகாரத்திற்கும், கம்ப ராமாயணத்துக்கும் உள்ள வேற்றுமை ஆகும்.

341. கேள்வி : “திருக்குறளுக்குப் பரிமேலழகரும், பகவத் கீதைக்கு ஆதிசங்கரரும் உரை இயற்றியிருக்கிறார்கள். அதுபோல் வால்மீகி ராமாயணத்திற்கும் வைணவச் சான்றோர்கள் உரை இயற்றியுள்ளனர்” என்று, சமயச் சொற்பொழிவாளர் ஒருவர் கூறினார்.

ராமாயணத்திற்கு உரை இயற்றியவர்கள் யார், அந்த உரைகள் இப்போது கிடைக்குமா?

✧பதில்: கோவிந்தராஜர், நாகோஜிபட்டர், மகேசுவரதீர்த்தர், உடாலி வரதராஜர், கந்தாடை ராமானுஜர், கதக யோகீந்திரர் ஆகியவர்கள் ராமாயணத்திற்கு வடமொழியில் உரை இயற்றியுள்ளனர். இந்த உரைகளில் சில இப்போது கிடைக்கின்றன.

342. கேள்வி : தீயவரிடமிருந்து பெறும் உணவு தீய எண்ணங்களை உள்ளத்தில் தோற்றுவிக்கும் என்பது உண்மையா?

✧பதில்: உண்மைதான்.

செவிவழிச் செய்தியாக வழங்கும் ஒரு ராமாயணக் குட்டிக் கதை இது:

அசோகவனத்தில் அன்னை ஜானகியை அனுமன் சந்திக்கிறான்.

ராவணனைத் தன் சொல்லினாலேயே சுடும்

ஆற்றல் பெற்றவள் ஜானகி. அவள் அவ்விதம் செய்யாததற்குக் காரணம், ராகவனின் வில்லுக்குப் பெருமை சேர்க்க வேண்டும் என்பதே ஆகும்.

ஸ்ரீராமரைப் பிரிந்த சீதையின் நிலை ஆஞ்சநேயனுக்கு வருத்தம் தருகிறது. அதனால் அவன் பிராட்டியிடம், “தாயே! தாங்கள் என் தோள்மீது அமர்ந்துகொள்ளுங்கள். நான் தங்களை ஸ்ரீராமபிரானிடம் கொண்டுபோய்ச் சேர்த்துவிடுகிறேன்” என்று கூறுகிறான்.

அனுமன் கூறியதைக் கேட்டுச் சீதை, “குழந்தாய்! உன் புத்தி ஏன் இப்படிப் போகிறது? நீ ராவணனுக்குச் சொந்தமான தோட்டத்தில் பழம் ஏதாவது சாப்பிட்டாயா?” என்று வினவினாள்.

மேலே குறிப்பிட்ட அனுமன்-சீதை உரையாடலிலிருந்து நாம் தெரிந்துகொள்வது என்ன?

‘ராவணன் தீயவன். அந்தத் தீயவனுக்குச் சொந்தமானது பழத் தோட்டம். தீயவனுக்குச் சொந்தமான பழத் தோட்டத்தில் உள்ள பழங்களைச் சாப்பிட்டதனால், அனுமன் அறிவு மழுங்கிக் குறுக்கு வழியில் சீதையைத் தூக்கிச் சென்று ஸ்ரீராமபிரானிடம் சேர்ப்பிக்கும் எண்ணம் கொண்டான், (நோக்கம் வேறு என்றாலும்) பிறர் மனைவியைத் தீண்டுவது, ஒரு பெண்ணைத் தீண்டுவது என்ற விபரீத எண்ணம் - அத்தகைய எண்ணங்களைக் கொண்ட ராவணனுக்குச் சொந்தமான தோட்டத்துப் பழங்களைச் சாப்பிட்டதனால் அனுமனுக்கு ஏற்பட்டது போலும்!’ என்று சீதை நினைக்கிறாள்.

இதன் மூலம் ராமாயணம், தீயவர்களின் உணவு, தீய உணர்வுகளை உள்ளத்தில் தோற்றுவிக்கும் என்பதை உணர்த்துகிறது.

69. ஹனுமான்

343. கேள்வி : சிவபெருமானுக்குத் திங்கட்கிழமை விசேஷம் என்கிறார்கள். நான் ஆஞ்சநேயரின் பக்தை. ஆஞ்சநேயரை வழிபடுவதற்கு எந்தக் கிழமை உகந்தது?

✧பதில்: செவ்வாய், வியாழன், சனிக்கிழமை ஆகிய இந்த மூன்று நாட்களும் ஆஞ்சநேயருக்கு விசேஷமான நாட்களாகும்.

344. கேள்வி : ஆஞ்சநேயருக்கு வடைமாலை சாத்துவது ஏன்?

✧பதில்: நம் தெய்வங்கள் அகிம்சா மூர்த்திகள். ஆயிரம் நாமம் கூறி அர்ச்சித்தால் எந்தத் தெய்வத்திற்கும் வீரம் உண்டாகிவிடும்; அதற்குப் பலமான நிவேதனம் படைக்க வேண்டும் என்பது வழக்கம்.

இரத்தத்திற்குப் பதில், பசுமாட்டின் இரத்தம் எனப்படும் சாத்வீகமான பாலில் பாயசம் செய்து படைப்பார்கள். உடம்பின் சதை, உளுந்துச் சத்தினால் ஏற்படுகிறது என்று கூறுகிறார்கள். அதையே வடையாகச் செய்து படைப்பார்கள்.

ஆஞ்சநேயர் வடையை மாலையாக அணிந்து அவ்வப்போது உண்டு மகிழ வேண்டும் என்று நினைத்து,

நம்மவர் வடையை மாலையாகச் சாத்தும் வழக்கத்தை
மேற்கொண்டனர்.

345. கேள்வி : நான் வீட்டிலேயே ஸ்ரீஹனுமத் சக்கரத்தை
வைத்து வழிபடலாமா?

✧பதில்: வழிபடலாம். ஹனுமான் மந்திரம், ஹனுமான்
வழிபாட்டு முறை தெரிந்த ஒருவரை அணுகி உபதேசம்
பெற்று, அதைச் செய்ய வேண்டும்.

346. கேள்வி : நான் ஆஞ்சநேயருக்குத் தினமும் குங்குமத்தால்
பொட்டு வைத்து வருகிறேன்.

பெரியவர்கள் சொன்னபடி அனுமார்
வாலிலிருந்து ஆரம்பித்து பொட்டு வைத்து வருகிறேன்.
உட்கார்ந்த நிலையிலுள்ள ஜய ஹனுமானின் எந்த
பாகத்தில் இதை முடிக்க வேண்டும்?

✧பதில்: பொட்டு வைப்பது ஆஞ்சநேயரின் வாலில்
ஆரம்பித்து வயிறு வரை வந்து, பிறகு வலது
பாதத்திலிருந்து தலைவரை போய், அங்கிருந்து இறங்கி
வந்து இடது பாதத்தில் பிரதட்சணமாக முடிக்க
வேண்டும்.

70. கம்பன்

347. கேள்வி : கம்பன் உயர்ந்தவரா? வால்மீகி உயர்ந்தவரா?

✧பதில்: இதில் என்ன சந்தேகம்? வால்மீகிதான்
உயர்ந்தவர்.

கம்பனின் சிறப்பு என்று எதை நாம் கொண்டாடுகிறோமோ, அந்தச் சிறப்புக்கே அஸ்திவாரம் அமைத்துத் தந்தவர் வால்மீகிதான்.

வால்மீகியால் கம்பன் பெருமை பெற்றார். இது ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரால் சுவாமி விவேகானந்தர் பெருமை பெற்றார் என்று சொல்வது போலாகும். இவ்விதம் சொல்வதனால், கம்பரையும் விவேகானந்தரையும் குறைத்து மதிப்பிடுவதாகக் கொள்ளக் கூடாது.

கம்பனையும் விவேகானந்தரையும் முழு அளவில் மதித்துப் போற்றும் அதே நேரத்தில், வால்மீகியையும் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரையும் போற்றுவது முரண்பாடாகாது.

348. கேள்வி : கலைமகளின் தலைமகன் யார்?

தமிழ்த் தாயின் தலைமகன் என்று யாரைச் சொல்லலாம்?

✧பதில்: என்னைக் கேட்டால் தமிழ்த்தாயின் தலைமகன், கலைமகளின் தலைமகன் என்று சொல்வதற்கு உரியவர் கவிச்சக்கரவர்த்தி கம்பனே ஆவார்.

71. மகாபாரதம்

349. கேள்வி : மகாபாரதப் பாத்திரங்களில் மிகவும் உயர்ந்தவர் யார்?

✧பதில்: பாண்டவர்களில் மூத்தவரான தர்மபுத்திரர்.

350. கேள்வி : “மகாபாரதப் பாத்திரங்களில் மிகவும் உயர்ந்தவர் யார்?” என்ற கேள்விக்கு, “தர்மபுத்திரர்” என்று முன்பு பதில் சொல்லியிருக்கிறீர்கள். உண்மையில் மகாபாரதத்தில் உயர்ந்த பாத்திரம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் அல்லவா?

✧ பதில்: ஸ்ரீகிருஷ்ணன் சாட்சாத் பகவான் ஆவார். தனக்குவமை இல்லாதவர் அவர். உயர்வற உயர்ந்த அவர், மற்றவர்களைப் போன்று கர்மவினைக்கு உட்பட்டுப் பிறந்தவரோ, பந்தத்திற்கு உட்பட்டவரோ அல்ல. ஆகவே அவரை மற்ற மகாபாரதப் பாத்திரப் படைப்புகளைப் போன்ற ஒருவராகக் கருதுவது பொருந்தாது.

“மகாபாரதப் பாத்திரங்களில் உயர்ந்தவர் தர்மர்” என்று நான் பதில் எழுதியபோது, ‘கிருஷ்ணனைத் தவிர்த்து மற்றப் பாத்திரப் படைப்புகளில் உயர்ந்தவர் தர்மபுத்திரர்’ என்ற எண்ணத்தில்தான் எழுதினேன்.

351. கேள்வி : மகாபாரத யுத்தத்தில் எவ்வளவோ வீரர்கள் தங்களுடைய சங்குகளை ஊதி சங்கநாதம் செய்திருக்கிறார்கள்.

ஆனால் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் ஊதிய ‘பாஞ்சஜன்யம்’ என்ற சங்குக்கு மாத்திரம் தனிச் சிறப்பு ஏன்?

✧ பதில்: அது ஸ்ரீ கிருஷ்ணனுடையது என்பதுதான் அதன் தனிச் சிறப்புக்குக் காரணம்.

மலரோடு சேர்ந்ததால் நாரும் மணம் பெறுவது

போல், ஸ்ரீ கிருஷ்ணனுடன் சேர்ந்ததால் பாஞ்சஜன்யம் என்ற சங்கும் மகத்துவம் பெற்று திகழ்கிறது.

பாஞ்சஜன்யம் 'சப்தபிரம்மத்தின் வடிவம்' என்பது வைணவம் கூறும் தத்துவ விளக்கம்.

352. கேள்வி : மகாபாரதப் போர் முடிந்த பிறகு, பஞ்ச பாண்டவர்கள் எத்தனை ஆண்டு காலம் ஆட்சி செலுத்தினார்கள்?

✧பதில்: முப்பத்தேழு வருடம் ஆட்சி செலுத்தினார்கள்.

353. கேள்வி : பீஷ்மர், துரோணர், கர்ணன் போன்றவர்கள் அனைவரும் தன் பக்கம் இருந்தம்கூட - துரியோதனன் வெற்றி பெறாததற்கு என்ன காரணம்?

பெரும் சிவபக்தனாக இருந்தும் ராவணன் அழிந்ததேன்?

✧பதில்: துரியோதனனிடம் அனைத்தும் இருந்தன; தர்மம் மட்டும் இல்லை. எனவே பொறாமையால் அலைக்கழிக்கப்பட்டு வீழ்ந்தான். பாண்டவர்களிடம் தர்மம் இருந்தது. எனவே அவர்கள் வாழ்க்கையில் 'இறுதி வெற்றி தர்மத்திற்கே' என்ற உண்மை நிரூபிக்கப்பட்டது.

1. ஒரு மனிதன் தன்னைத் தானே உயர்வாகக் கருதி ஆணவம் கொள்ளக் கூடாது.
2. நன்மை தராத செயல்களில் ஈடுபடக் கூடாது.

இந்த இரண்டு குற்றங்களையுமே துரியோதனன்

செய்தான். இந்த இரண்டு குற்றங்களையும் ராவணனும் செய்தான். எனவேதான் பல வரங்களைப் பெற்றவனாக இருந்தும், பெருவீரனாக இருந்தும், பல தவங்களைப் புரிந்தவனாக இருந்தும், சிவபக்தியில் சிறந்தவனாக இருந்தும், இசை வல்லுநனாக இருந்தும் ராவணன் முடிவில் பிறர் தூற்றும் வகையில் அழிந்து போனான்.

ஒருவன் தீயொழுக்கத்தைக் கைக்கொள்வானானால் அவனை உலகம் தூற்றுகிறது, அவனும் துன்புறுகிறான், அவனைச் சேர்ந்தவர்களும் துன்பப்பட நேர்கிறது.

கோவலன் கொண்ட தீயொழுக்கம், அவனது பெற்றோர்களையும் கண்ணகியையும் துன்பங்களுக்கு உள்ளாக்கியது. அது போலவே துரியோதனனும் ராவணனும் கொண்ட பொருந்தாத ஆசைகள் - அவர்களின் அழிவுக்கு மட்டுமின்றி - அவர்களைச் சேர்ந்தவர்களின் அழிவுக்கும் காரணமாக அமைந்தன.

354. கேள்வி : மகாபாரதத்தில் நாம் படிக்கும் அஸ்தினாபுரம் இருந்த பகுதிதான், இப்போது இந்தியாவின் தலைநகரமாகிய டில்லி என்று கேள்விப்பட்டேன். இது உண்மையா?

ஈபதில்: குரு வம்சத்தில் தோன்றிய ஹஸ்தி என்ற மன்னனால் நிர்மாணம் செய்யப்பட்ட பகுதியே அன்று ஹஸ்தினாபுரம் எனப்பட்டது. நாடு பாகப் பிரிவினை செய்யப்பட்டபோது வளமான பகுதியைத் துரியோதனன் தான் வைத்துக்கொண்டு, வறண்ட பகுதியைப் பாண்டவர்களுக்குக் கொடுத்தான்.

பாண்டவர்களுக்குக் கிடைத்த வறண்ட பகுதியை விஸ்வகர்மாவின் உதவியால், கண்ணபிரான் எழில்மிகு நகரமாக நிர்மாணித்தார். அவ்விதம் நிர்மாணிக்கப் பெற்ற நகரத்திற்குக் கண்ணபிரானே 'இந்திரப்பிரஸ்தம்' என்று பெயரிட்டார். பாண்டவர்கள் அரசு புரிந்த இந்த இந்திரப்பிரஸ்தமே இன்றைய டில்லி மாநகரமாகும். டில்லியை அடுத்துச் சிறிது தூரத்திலுள்ள பகுதியே அன்றைய ஹஸ்தினாபுரம்.

355. கேள்வி : 'மகாபாரத காலம்' என்பது எத்தனை ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்டது ?

✧பதில்: இதை அறிஞர்கள் இரண்டு விதமாகச் சொல்லியிருக்கிறார்கள். ஒன்று, கி.மு.3100 ஆண்டு களுக்கு முன்பு மகாபாரதம் இயற்றப்பட்டதாகச் சொல்லப்படுகிறது.

பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணனின் மறைவைத் தொடர்ந்து கலியுகம் ஆரம்பித்ததாக இந்துமத நூல்கள் கூறுகின்றன. கலியுக வருடக் கணக்குப்படி எடுத்துக்கொண்டால் 2004 செப்டம்பர் இப்போது 5106-ஆவது ஆண்டு நடந்துகொண்டிருக்கிறது. இதன்படி பார்த்தால் இன்றைக்கு 5106 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மகாபாரத நிகழ்ச்சிகள் நடந்திருக்க வேண்டும்.

இரண்டாவதாக, பல்வேறு நாடுகளின் வரலாறுகளை ஒப்புநோக்கும் தற்காலச் சரித்திர ஆராய்ச்சியாளர்கள் கி.மு. 1400 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மகாபாரதப் போர் நடந்தது என்று கூறுகிறார்கள். சில நவீன வரலாற்றாசிரியர்கள் கி.மு. 1000 ஆண்டுகளுக்கு

முன்பு மகாபாரதப் போர் நடந்தது என்றும், இன்னும் சிலர் கி.மு.800 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மகாபாரதப் போர் நடந்திருக்க வேண்டும் என்றும் கூறியுள்ளனர்.

72. பகவத்கீதை

356. கேள்வி : ஸ்ரீகிருஷ்ணன் பகவத்கீதையை அர்ஜுனனுக்கு உபதேசிப்பதைச் சித்திரித்து, பலர் பல விதங்களில் படம் வரைந்திருக்கிறார்கள். இவற்றில் முக்கியமாக இரண்டு வேறுபாடுகள் உள்ளன. ஒன்றில் கீதை தேரிலிருந்து உபதேசிக்கப்படுகிறது; மற்றொன்றில் யுத்த பூமியில், அதாவது தரையிலிருந்து உபதேசிக்கப்படுகிறது. இவற்றில் எது சரி? இரண்டுமே சரிதானா?

✧பதில்: பகவத்கீதையில், அர்ஜுனனும் கிருஷ்ணனும் தேரில் இருந்தபடியே கீதை உபதேசிக்கப்பட்டதாகத் தான் அகச்சான்று உள்ளது. எனவே இதுவே சரியானது.

357. கேள்வி : பகவத்கீதையிலுள்ள ஒவ்வொரு அத்தியாயமும் ஒவ்வொரு யோகம் என்று பெயர் பெற்றுள்ளது. இந்தப் பதினெட்டு யோகங்களைத் தவிரவும், இன்னும் என்ன என்ன யோகங்கள் இருக்கின்றன?

✧பதில்: ஞானயோகம், பக்தியோகம், ராஜயோகம், கர்மயோகம் என்று நான்கு முக்கியமான யோகங்கள் இருப்பது நமக்குத் தெரியும். இவற்றின் விரிவாகவே கீதையின் பதினெட்டு அத்தியாயங்களான பதினெட்டு யோகங்களும், இன்னபிற யோகங்களும் அமைந்துள்ளன.

358. கேள்வி : “தன்னாலே தன்னை உயர்த்திக்கொள்ள வேண்டும். தன்னைத் தாழ்த்திக்கொள்ளக் கூடாது” என்று பகவத்கீதை(6.5) கூறுகிறது. தன்னைத் தானே உயர்த்திக்கொள்வது அகம்பாவம்தானே ?

✧பதில்: பிறர் உதவியை எல்லாவற்றுக்கும் நாடுவது பலவீனம். தன்னம்பிக்கையுடன் தன்னை உயர்த்திக் கொள்வதுதான் உண்மையான பலம். அது அகம்பாவமாகாது.

ஒவ்வொருவரது உயர்வுக்கும் தாழ்வுக்கும் அவரவரே காரணம். மனிதன் தன் விதியைத் தானேதான் உருவாக்கிக்கொள்கிறான்.

எனவே எதிர்காலத்தைச் சிறப்பாக அமைத்துக்கொள்ள விரும்பும் ஒவ்வொருவரிடமும் அறத்தை அடிப்படையாகக் கொண்ட தன்னம்பிக்கை இருக்க வேண்டும், உழைப்பு இருக்க வேண்டும், முயற்சி இருக்க வேண்டும் - இவை மூன்றும் சேர்ந்ததுதான் ஆன்மிகம்.

சோம்பலுக்கு ஆன்மிகத்தில் இடமே இல்லை.

“தேவர்கள் மரணமின்மை போன்ற நலன்களை எவ்வாறு பெற்றனர்? பாடுபட்டுத்தான் பெற்றனர். பாடுபடுவதே வெற்றிக்கு வழி” என்று, வேதத்தில் (சதபதப் பிராம்மணம்) கூறியிருக்கிறது.

“உழைத்துப் பாடுபடுகிறவர்களைக் கண்டால் தெய்வங்களுக்கு மிகவும் பிடிக்கும்” என்பது ரிக்வேத வாக்கு.

359. கேள்வி : “கடமையைச் செய்”, பலனை எதிர்பார்க்காதே” என்று பகவான் கீதையில் (2.47) தெரிவித்துள்ளார். இதற்குத் தங்களிடம் விளக்கம் எதிர்பார்க்கிறேன்.

◆பதில்: “ஜனகர் போன்றவர்கள் சுதர்மத்தாலேயே சித்தி பெற்றார்கள்” என்றும், பகவான் கீதையில் பிறிதோர் இடத்தில் (3.20) கூறுகிறார்.

பண்டை நாளில் வர்ணாச்ரமம் என்ற முறை வழக்கில் இருந்தது. எனவே அதையொட்டியே சுதர்மம் பற்றிய கருத்தையும் மக்கள் அன்று சிந்தித்தார்கள்.

இன்று வர்ணாச்ரமம் பற்றிய கருத்தையே நாம் மறந்துவிடலாம்; ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு விதமான சூழ்நிலைக்கும் கடமைக்கும் மத்தியில் வாழ்கிறோம்; அதுவே அவரவருக்கு உரிய சுதர்மமாகும்.

ஒவ்வொருவரும் அவரவருக்கு உரிய கடமையை ஏனோதானோ என்று செய்யாமல், கண்ணும் கருத்துமாகச் செய்ய வேண்டும். ‘செய்வன திருந்தச் செய்’ என்றபடி, நமது கடமையாக வாய்க்கும் பணியை நாம் மனம் ஒன்றி ஆத்மார்த்தமாகச் செய்ய வேண்டும். ‘செயலில் திறமையே யோகம்-யோக: கர்மஸு கௌசலம்’ என்பதும் கீதையின் (2.50) அறிவுரையாகும். ‘வினைத்திட்டம் என்பது மனத்திட்டமாகும்’ என்று வள்ளுவரின் வாக்காகவும் அமைந்துள்ளது.

சிறப்பாகப் பணி புரிய வேண்டும்; அந்தப்

பணியையும் விருப்பு, வெறுப்பற்ற சமத்துவ மனநிலையிலிருந்து செய்ய வேண்டும்.

ஒருவர் தான் எந்தச் சூழ்நிலையில் இருக்க நேர்ந்தாலும் - அது சாதகமான சூழ்நிலையாக இருந்தாலும் சரி, பாதகமான சூழ்நிலையாக இருந்தாலும் சரி - அதைத் தெய்விகமானதாகவும், ஆத்ம சாதனைக்கு உரியதாகவும், தெய்வத்தை நினைவு கொள்வதற்கு ஏற்றதாகவும் அமைத்துக்கொண்டுவிட வேண்டும்.

நாம் இந்த உலகில் இருக்கும் வரையில் 'செய்யும் தொழிலே தெய்வம்' என்ற கடமை உணர்ச்சியுடன் நடந்துகொள்ள வேண்டும்.

360. கேள்வி : 'நான், எனது' என்ற அகங்காரமே கூடாது என்று பகவத்கீதை கூறுகிறது.

ஆனால் கீதையில் அறிவுரை கூறும் கிருஷ்ணனே, "எல்லாம் நானே, எல்லாம் நானே, நான்தான் தெய்வம், மற்றவை அறியாமை" என்றெல்லாம் கூறுவது அகம்பாவம் ஆகாதா?

✧பதில்: ஸ்ரீகிருஷ்ண பகவானின் கிருபையைப் பெற்ற அருளாளர்களிடமே அகம்பாவம் இருப்பதில்லை. அப்படியிருக்கும்போது, 'ஸ்ரீகிருஷ்ணனிடம் அகம் பாவம்' என்று சொல்வதில் ஏதாவது அர்த்தம் இருக்கிறதா? இருக்க முடியுமா?

'எல்லாம் நான்' என்ற அறிவுதான் ஞானம். அது அகம்பாவம் என்னும் குற்றம் ஆகாது.

தெய்வம் ஒன்றே. அந்த ஒன்றேயான தெய்வத்தையே ஸ்ரீகிருஷ்ணன் குறிப்பிட்டிருக்கும் 'நான்' உணர்த்துகிறது.

சாதாரண மனிதனிடம் உள்ள 'நான்' பழுக்காதது, அவனைப் பந்தத்தில் வைத்திருப்பது, சுயநலம் என்ற குறுகிய வட்டத்துக்குள் இருப்பது.

ஸ்ரீகிருஷ்ணன், கூறும் 'நான்' அகண்டமானது, சர்வ வியாபகமானது, அது ஏகப் பரம்பொருளாகிய பரப்பிரம்மத்தையே உணர்த்துகிறது.

361. கேள்வி : பகவத்கீதையில் முதல் அத்தியாயம் 36-ஆவது சுலோகத்தில் 'ஆததாயிகள்' என்று வருகிறது.

'ஆததாயி' என்றால் என்ன?

✧பதில்: 1. வீட்டுக்குத் தீ வைத்தவன், 2. உணவில் விஷம் கலந்து வைத்தவன், 3. ஆயுதம் கொண்டு ஆயுதமில்லாதவரைக் கொல்பவன், 4. பிறர் பொருளை அபகரிப்பவன், 5. பிறர் பூமியை அபகரிப்பவன், 6. பிறர் மனைவியை அபகரித்தவன் ஆகிய இந்த ஆறு பேரும் 'ஆததாயிகள்' எனப்படுவர்.

“கொடும்பாவிகளான எதிர்ப்பட்ட ஆததாயிகளை விசாரிக்காமலேயே கொல்ல வேண்டும். அவர்களைக் கொல்வதால் கொன்றவனுக்கு யாதொரு மாகம் ஏற்படாது” என்று, பகவத்கீதைக்கு விளக்கம் எழுதிய ஸ்ரீதரர் குறிப்பிட்டுள்ளார். குற்றம் செய்தவர்களைத் தண்டிக்க தற்காலத்தில் காவல் துறையினர் உள்ளனர்.

மேலே குறிப்பிடப் பெற்ற ஆறு வகையான கொடுமைகளையும், துரியோதனாதிகள் பாண்டவர் களுக்குச் செய்துள்ளனர்.

தூங்கிக் கொண்டிருந்த திரௌபதி குமாரர்களை ஆயுதம் கொண்டு கொன்ற அசுவத்தாமாவை 'ஆததாயி' என்று பாகவதம் குறிப்பிடுகிறது.

பெரிய புராணம் கூறும் ஏனாதிநாத நாயனார், திருநீறு அணிந்தவர்களைச் சிவன் எனவே கருதியவர். அவரைப் போரில் வெல்ல முடியாத அதிசூரன், நெற்றியில் திருநீறு அணிந்து வருகிறான். அதிசூரனின் நெற்றியில் வெண்ணீற்றைக் கண்டதும், அவனை எதிர்க்காமல் விட்டுவிடுவதோடு அவன் தன்னைக் கொல்லவும் அனுமதிக்கிறார் நாயனார். அப்போது, 'ஆயுதம் இல்லாதவரை அதிசூரன் கொன்றான்' என்ற அவப்பெயர் அதிசூரனுக்கு ஏற்பட்டுவிடக் கூடாது என்பதற்காக, ஏனாதிநாதர் தம் கையில் வாளை ஏந்திப் போர் புரிவது மாதிரி போக்குக் காட்டினார் என்கிறார் சேக்கிழார்.

இதில் 'ஆததாயி' என்ற அவப்பெயர், திருநீறு பூசியிருந்ததால் அதிசூரனுக்கு ஏற்படக் கூடாது என்பது, ஏனாதிநாதரின் நோக்கமாக இருந்ததை அறிகிறோம்.

362. கேள்வி : 'அக்ஷரப் பிரம்மம்' என்றால் என்ன?

✧ பதில்: வேதாந்த நூல்களிலும், பகவத்கீதையிலும் இந்தச் சொல் உபயோகிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

பொதுவாக ‘அழியாத பிரம்மம்’ என்ற பொருளில்தான் இந்தச் சொல் பெரும்பாலும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. சில இடங்களில் ஓங்காரம் என்ற கருத்தும் இதற்கு அமையும்.

363. கேள்வி : பகவத்கீதையில் ‘புத்தியோகம்’ என்ற சொல் வருகிறது.

‘புத்தியோகம்’ என்றால் என்ன?

◆பதில்: சிந்தனையைச் சீர் செய்வது புத்தியோகமாகும். சீர் செய்யப்பட்ட சிந்தனையில் அறமும் ஆன்மிகமும் இருக்கும்.

அறத்திற்கும் ஆன்மிகத்திற்கும் புறம்பான வெறும் அறிவாற்றல் புத்தியோகம் ஆகாது. இதற்கு உதாரணம் மகாபாரதத்தில் வரும் சகுனி. துரியோதனனுக்குத் துணை நின்ற சகுனி மகா மேதாவி என்பதில் சந்தேகமே இல்லை. ஆனால் சகுனியின் அறிவாற்றல் அறத்தையும் ஆன்மிகத்தையும் சாராமல் அதர்மத்திற்கே துணை சென்றது.

மாடு மேய்ப்பவன் கையில் ஒரு கோலை வைத்துக்கொண்டு மாடுகளை மேய்க்கிறான், மாடுகளை வழி நடத்திச் செல்கிறான். அதுபோல், இறைவன் தன் கையில் ஒரு கோலை வைத்துக்கொண்டு அடியவர்களை வழி நடத்துவதில்லை. மாறாக, அடியவர்களுக்கு இறைவன் புத்தியோகம் அருள்வதன் மூலம் அவர்களை முக்தி நெறியில் அழைத்துச் செல்கிறான், வழி நடத்துகிறான்.

364. கேள்வி : ஆன்மிக சாதகனாக உள்ள நான், ஏதேனும் ஒரு விதத்தில் தொண்டு செய்ய விரும்புகிறேன். அதன் பொருட்டு எனக்கு ஏதேனும் அறிவுரை தரும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன்.

✧பதில்: தெய்வபக்தி கொண்டவர்கள் அனைவருமே, சுயநலமின்றி உலகத்திற்கு நன்மை தரத் தக்க செயல்களில் தங்களை இயன்ற வரையில் ஈடுபடுத்திக்கொள்வது நல்லது. அவ்விதம் செய்யும் செயல் எதுவாக வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம். பிறர் தொண்டில் நம்மை ஈடுபடுத்திக்கொள்வது, ஆண்டவன் நமக்களித்த மிகப் பெரும் வரப்பிரசாதமாகும்.

செயலில் ஈடுபடு, விடாமுயற்சியோடு இரு, உன் காரியங்களை விடாமல் ஊக்கத்துடன் தொடர்ந்து செய்துகொண்டிரு, ஓய்வறியாத உழைப்பைக் கொண்டிரு, செயலைத் துறக்காமல் செயலிலுள்ள பற்றைத் துறந்து செயல் புரிவது கர்மயோகம், பற்றற்றுச் சமத்துவ மனநிலையில் இருந்து உன்னுடைய கடமைகளைச் செய்- என்றெல்லாம் சொல்லி, கர்மயோகத்தின் மூலம் சித்திபெறும்படி பகவத்கீதைக் கண்ணன் நம்மை அழைத்தபடி இருக்கிறான்.

365. கேள்வி : பகவத்கீதையில் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் தாமே அனைத்துமாக ஆகியிருப்பதாகக் கூறியுள்ளார். அப்படியானால் துரியோதனனும் கிருஷ்ணன்தானே?

✧பதில்: 'துரியோதனனும் கிருஷ்ணன்' என்று சொல்வதைவிட, 'துரியோதனன் கிருஷ்ணனின் தமோகுண அம்சம் சொண்டவன்' என்று சொல்லலாம்.

73. உபநிஷதங்கள்

366. கேள்வி : உபநிஷதங்களின் சாரம் என்ன?

✧பதில் : ஆத்ம தத்துவம்.

367. கேள்வி : 'சத்தியம் ஜயிக்கும்' என்று முண்டக உபநிஷதம் (3.16) கூறுகிறது. ஆனால் இந்தக் கருத்தை எவராவது மதிக்கிறார்களா?

✧பதில்: சத்தியத்தை மதிப்பவர்களும் என்றும் உண்டு, மதிக்காதவர்களும் உண்டு, மிதிப்பவர்களும் உண்டு.

வேண்டுமானால் சத்தியத்தை மதிப்பவர்களின் எண்ணிக்கை குறைவு என்று சொல்லாம். மற்றபடி சத்தியத்துக்கு அறவே அழிவு என்ற நிலை ஒருபோதும் ஏற்படாது.

'வாய்மையே வெல்லும்' என்று அரசு தன் இலச்சினையில் பொறித்திருப்பதே, அந்தக் கருத்துக்குக் கிடைத்த மலர்கிரீடம் ஆகும் அல்லவா?

368. கேள்வி : ஒருவனது வாழ்க்கையில் 'தெய்விக வாழ்க்கை' என்பது எந்தக் கட்டத்திலிருந்து ஆரம்பிக்கிறது?

✧பதில்: ஒருவனிடம் எப்போது தியாகம் (துறவு மனப்பான்மை, உலகப் பற்றின்மை) தோன்றுகிறதோ, அப்போதிலிருந்தே உண்மையான ஆன்மிக வாழ்க்கையும் துவங்குகிறது. உண்மையில் ஆன்மிகம் என்ற பெருமானைக் குத்தியாகம்தான் திறவுகோல்.

“கர்மத்தாலோ, மக்கட்பேறாலோ, செல்வத்தாலோ அன்று; தியாகத்தினால்தான் சிலர் சாகாநிலையை அடைந்திருக்கிறார்கள் - ந கர்மணா ந ப்ரஜயா தனேன த்யாகேனகே அம்ருதத்வமாநச:” என்று, மகாநாராயண உபநிஷத மந்திரம் தெளிவாகக் குறிப்பிடுகிறது.

74. சாஸ்திரங்கள்

369. கேள்வி : எண்ணற்ற சாஸ்திரங்கள் இருக்கின்றன. இவற்றிலிருந்து நாம் தெரிந்துகொள்ள வேண்டிய முக்கியமான ஒரு கருத்து, அதாவது சாரமான ஒரு கருத்து என்ன ?

✧ பதில்: சாஸ்திரங்கள் என்று சொல்வது ஆன்மிக நூல்களுக்கும் பொருந்தும்; நீதி நூல்களுக்கும் பொருந்தும்.

“கடவுள்தான் சத்தியம், ஜகத் என்ற உலகம் பொய்; மனிதனே! உலகப் பற்றைத்துறந்து தெய்வத்தைச் சார்ந்து வாழ்ந்து வீடுபேறு பெறுவாயாக” என்ற கருத்து, ஆன்மிக நூல்களின் சாரமாக விளங்குகிறது.

பகுத்துண்டு பல்உயிர் ஒம்புதல் நூலோர்
தொகுத்துவற்றுள் எல்லாம் தலை

- திருக்குறள் 322

“கிடைத்ததைப் பகிர்ந்து கொடுத்துத் தானும் உண்டு பல உயிர்களையும் காப்பாற்றுதல், அறநூலார் தொகுத்த அறங்கள் எல்லாவற்றிலும் தலையான அறமாகும்” என்ற திருவள்ளுவரின் கொள்கையே அறநூல்கள் அனைத்தின் சாரமாகும்.

370. கேள்வி : 'வித்யுல்லேகேவ பாஸ்வரா' என்று பிரம்மம் கூறப்படுவது ஏன்?

✧பதில்: மின்னலின் ஒளி தோன்றி மறையும் இயல்பு கொண்டது. நியானகாலத்தில் மக்களுக்குத் தோன்றியும், பிற சமயங்களில் தோன்றாமலும் இருப்பதனால் 'பிரம்மம் மின்னல் கொடி போன்றது - வித்யுல்லேகேவ பாஸ்வரா' என்று நாராயண சூக்தம் கூறுகிறது.

ஈசன் இமைப்பொழுதும் நம் நெஞ்சை விட்டு நீங்காமல் குடிகொண்டிருக்கிறான். என்றாலும் அவனை நாம் எப்போதும் நினைப்பதில்லை. 'எண்ணுவார் நெஞ்சில் நண்ணுவான் ஈசன்' என்றபடி, அவனைச் சிந்திக்க முற்படுகிறபொழுது, நம் உள்ளக் கோயிலில் அவன் சாந்நித்தியம் கொண்டு விளங்குவது நமக்குப் புலனாகிறது.

அபிராமி பட்டரும் அம்பிகையை 'மின்னல் கொடி போன்றவன்' என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார்.

371. கேள்வி : இறைவனை அடைவதற்கு ஒருவர் பெற்றிருக்க வேண்டிய தகுதிகள் யாவை?

அதற்குத் துணை புரியும் நூல்கள் யாவை?

✧பதில்: இடையறாத முயற்சியும் ஆர்வமும் இருக்க வேண்டும். இடையறாத முயற்சி என்பது ஆத்மசாதனைகளையும், ஆர்வம் என்பது அருள் தாகத்தையும் (வியாகுலதா) குறிக்கும்.

நமக்கு இறைவன் என்று ஒருவர் இருப்பது பரம

சத்தியம் என்பது தெரியும், பக்தியைப் பற்றித் தெரியும், பக்தியை எப்படி அனுஷ்டித்தால் சிரேயஸ் ஏற்படும் என்பதும் தெரியும். இவ்வளவெல்லாம் தெரிந்திருந்தும் - அதை நாம் ஏட்டுச்சுரைக்காயாகத்தான் வைத்திருக்கிறோமே தவிர, அனுஷ்டிக்க முயல்வதில்லை என்பதுதான் இருந்துகொண்டிருக்கிற நிலைமை.

சாதகர் ஒருவருக்கு - அவர் எந்தச் சம்பிரதாயத்தைச் சேர்ந்தவராக இருந்தாலும் - பெரிதும் பயன்படும் நூல்கள் என்று இரண்டைக் குறிப்பிடலாம். அவை முறையே பகவத்கீதை, ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் அமுத மொழிகள் ஆகியவை ஆகும்.

372. கேள்வி : வேத காலத்தில் வழக்கிலிருந்த யாக யக்ஞங்களைக் குறித்து விளக்கிக் கூறும் நூல், தனியாக இருக்கிறதா?

✧ பதில்: சிசைஷ, கல்பம், வியாகரணம், நிருக்தம், ஜோதிஷம், சந்தஸ் ஆகியவை வேதத்திற்கு அங்கமாக அமைந்துள்ளன. எனவே இவற்றை வேதாங்கங்கள் என்று குறிப்பிடுவார்கள். இவற்றில் ஒன்றாகிய கல்பம் (கல்ப சூத்திரம்) வேள்விகள் பற்றிய விதிமுறைகளை விளக்குகிறது.

கல்ப சூத்திரம் மூன்று பிரிவுகளைக் கொண்டது. அவை முறையே சிரௌத சூத்திரம், கிருஹ்ய சூத்திரம், தர்ம சூத்திரம் எனப்படும்.

கிருஷ்ணதத்த பட் தமது இந்துமதம் பற்றிய நூலில் பின்வருமாறு கூறுகிறார்:

“சிரௌத சூத்திரத்தில் வேதத்தில் விதித்துள்ள யக்ஞங்கள், அல்லது வேள்விகளின் விதிமுறைகள் அடங்கியிருக்கின்றன.

“கிருஹ்ய சூத்திரத்தில் ஒருவன் பிறந்தது முதல் இறக்கும் வரையில் செய்யப்படுபவையும்; இல்லற வாழ்க்கையில் பல சந்தர்ப்பங்களிலும் செய்யப்படுபவையுமான கர்மங்களின் விதிமுறைகள் உள்ளன. இதில் பாக யக்ஞமும் (சமையல் என்ற வேள்வியும்), பஞ்ச மகாயக்ஞங்களும் இடம் பெறும். இவையல்லாமல் ஒவ்வொரு பருவத்திலும் செய்ய வேண்டிய யக்ஞங்களும், சிறந்த பெரியோரின் நினைவில் செய்யப்படும் சிரார்த்தமும் பிறவும் இதில் அடங்கும்.

“தர்ம சூத்திரங்களில் பல்வேறு காலங்களிலும் அனுஷ்டிக்க வேண்டிய சடங்குகள் விவரிக்கப் பட்டிருக்கின்றன.

“தர்ம சூத்திரங்களில் முக்கியமானவை ஆபஸ்தம்பர், போதாயனர், கௌதமர், ஹிரண்யகேசி ஆகியோர் இயற்றியவையாகும். இந்தத் தர்ம சூத்திரங்களிலிருந்தே பிற்காலத்தில் ஸ்ம்ருதிகள் உருவாக்கப்பட்டன.”

373. கேள்வி : ‘பொறாமை கூடாது’ என்று சாஸ்திரங்கள் கூறுகின்றன. ஆனால் நமக்குள் பொறாமை ஏற்படுவதற்கு என்ன காரணம்?

✦பதில்: சான்றோர்கள் பொறுமைசாலிகள். அவர்கள் பொறாமை கொள்வதில்லை. நாம் பொறுமை இல்லாததனால் பொறாமை கொள்கிறோம்.

தங்கத்தில் களிம்பு ஏறுவதில்லை. பித்தளையில் களிம்பு ஏறும். பித்தளையாக உள்ளவர்களைத் தங்கமாகத் தங்களை மாற்றிக்கொள்ள முயற்சி செய்யும்படி, சாஸ்திரங்கள் அறிவுறுத்துகின்றன.

374. கேள்வி : இந்துமதத்தில் சாஸ்திரங்களுக்கு எழுதப்பெற்ற விளக்கவுரைகளைப் பற்றிச் சொல்லும்போது சில சமயம் பெரியவர்கள் 'டகா' என்கிறார்கள், சில சமயம் 'பாஷ்யம்' என்கிறார்கள். டகாவுக்கும், பாஷ்யத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம்? உதாரணம் தேவை.

✧ பதில்: சொல்ல வேண்டிய கருத்தைச் சுருக்கமாகச் சொல்வது சூத்திரம் எனப்படும். இதற்கு உதாரணம் பாணினி சூத்திரம், வியாச சூத்திரம், ஜைமினி சூத்திரம், பதஞ்ஜலி யோக சூத்திரம் போன்றவை.

டகா என்ற வகையைச் சேர்ந்த நூல்களில், மூலநூலின் கருத்துக்கள் சுருக்கமாக விளக்கப் பட்டிருக்கும்.

சூத்திரங்களில் சொல்லப்பட்ட கருத்தைச் சற்று விளக்கமாக முதலில் கூறி, பின்பு அதையே மிகவும் விளக்கமாகக் கூறுவது பாஷ்யம் எனப்படும்.

உதாரணமாக, பகவத்கீதைக்கு ஸ்ரீதர சுவாமி இயற்றிய விளக்கவுரை டகா ஆகும். ஆதிசங்கரர் பகவத்கீதைக்கு எழுதிய விளக்கவுரை பாஷ்யம் (பேருரை) ஆகும்.

தமிழில் பாஷ்யம் என்பதை மாபாடியம் என்று சொல்வது மரபு.

டகா என்பதைத் தமிழில் சிற்றூரை என்று சொல்லாம்.

375. கேள்வி : டகா, டகை - இவற்றில் எது சரி?

ஂபதில்: டகா என்ற சம்ஸ்கிருதச் சொல்லைத் தமிழில் எழுதும்போது, டகை என்று ஆகும். இது சீதா, கங்கா, நிவேதிதா முதலிய சொற்களைத் தமிழில் முறையே சீதை, கங்கை, நிவேதிதை என்று எழுதுவது போலாகும்.

சம்ஸ்கிருதத்தில் உள்ள சில சாஸ்திரங்களுக்கு டகா எழுதப்பட்டுள்ளது.

டகா - டகை ஆகிய சொற்களைத் தவிர்த்து, அதற்கு நேர்த்தமிழ்ச் சொல்லாகிய 'விளக்கவுரை' என்று எழுதினால் எல்லோருக்குமே புரியும்.

376. கேள்வி : உத்தீதை, உத்தவகீதை இரண்டும் ஒன்றா?

ஂபதில்: வேதத்தில் அனேக மந்திரங்கள் உள்ளன. ஒவ்வொரு வேத மந்திரத்தையும் 'ஓம்' என்று ஆரம்பித்து, சப்தமாகச் சொல்வதற்கு உத்தீதை என்று பெயர்.

உத்தவகீதை என்பது பாகவதத்தில் வருகிறது. இதில் உத்தவர் என்பவருக்கு ஸ்ரீகிருஷ்ண பரமாத்மா அருளிய உபதேசங்கள் அடங்கியுள்ளன.

75. ஆன்மிகச் சொற்பொழிவுகள்

377. கேள்வி : நான் கடந்த நான்கு ஆண்டுகளாக ஆன்மிகச் சொற்பொழிவுகள் கேட்டு வருகிறேன். என்றாலும் எனக்கு ஆன்மிக அனுபவம் ஏற்படாதது ஏன்?

ஂபதில்: புலனடக்கமும், ஆன்மிக சாதனைகளும் நம் வாழ்க்கையில் இணைந்திருக்க வேண்டும். இவை இரண்டும் இல்லாத நிலையில் ஆன்மிக அனுபவங்கள் ஏற்படுவதற்கு வழியே இல்லை.

வேலையே செய்யாமல் கூலியை எதிர் பார்ப்பதில் நியாயமில்லை அல்லவா?

76. ஸ்தோத்திரங்கள்

378. கேள்வி : விடியற்காலை நான்கு மணியளவில் நாராயண மந்திரம், லக்ஷ்மி ஸ்தோத்திரம் பாடினால் என்ன பலன் கிடைக்கும்?

ஂபதில்: எந்த மந்திரமும் ஸ்தோத்திரமும், விடியற்காலையில் மனம் உலக வியாபாரத்தில் புகுவதற்கு முன்பு சொன்னால், எல்லா நன்மைகளையும் அளிக்கும்.

விடியற்காலையில் செய்யப்படும் நல்ல சிந்தனைகள் ஆழ்மனதில் பதிகின்றன. இதையே, 'விடியற்காலையில் துயிலெழுவது ஆயுளை விருத்தி செய்யும்' என்று சித்த மருத்துவம் கூறுகிறது.

விடியற்காலை இருள் சூழ்ந்துள்ளபோது துயிலெழுகிறோம். பிறகு மெல்ல மெல்லப் பொழுது புலர்ந்து ஒளி பரவுகிறது. இவ்விதம் மெல்ல மெல்ல இருள் விலகி வெளிச்சத்தைப் பார்ப்பது, கண்பார்வைக்கு நல்லது. மாறாக, பொழுது புலர்ந்த பின்பு

துயிலெழும்போது திடீரென்று வெளிச்சம் கண்களில் படுவது, கண் ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லதல்ல.

379. கேள்வி : ‘ஆதித்ய ஹிருதயம்’ என்ற ஸ்தோத்திர நூலைக் காலையிலும் மாலையிலும் பாராயணம் செய்யலாமா?

✧பதில்: காலையில் மட்டும் பாராயணம் செய்தால் போதும்.

77. தத்துவம்

380. கேள்வி : “பரமாத்மா வேறு, ஜீவாத்மா வேறு என்றெல்லாம் கிடையாது; இருப்பது பரமாத்மா ஒன்றே” என்று ஆதிசங்கர பகவத்பாதர் கூறியிருக்கிறார்.

“பரமாத்மா வேறு, ஜீவாத்மா வேறு” என்பது பகவத் ராமானுஜரின் கருத்தாக உள்ளது.

இந்த இரண்டு கருத்துக்களில் எதுதான் உண்மை?

✧பதில்: நாம் நம்மை உடம்பு என்று நினைக்கும் வரையில் பரமாத்மா வேறு, ஜீவாத்மா வேறு என்பதுதான் உண்மை.

381. கேள்வி : ‘விசிஷ்டாத்வைதம்’ என்ற சொல்லுக்கு ராமானுஜர் என்ன விளக்கம் தந்திருக்கிறார்?

✧பதில்: ‘விசிஷ்டாத்வைதம்’ என்ற சொல் ராமானுஜர் காலத்தில் வழக்கில் இல்லை. எனவே, விசிஷ்டாத்வைதம் என்ற சொல்லை ராமானுஜர் தமது நூல்களில் குறிப்பிடவே இல்லை.

‘சங்கரரின் அத்வைத வேதாந்தம்’ என்பதைக் குறிப்பிடுவதற்காகக் ‘கேவலாத்வைதம்’ என்ற சொல் வழக்கத்தில் இருக்கிறது. தமது கருத்துக்கள் கேவலாத்வைதம் என்று சங்கரர் குறிப்பிடவே இல்லை. சங்கரருக்குப் பிறகே சங்கர வேதாந்தத்தைக் குறிப்பதற்கு, ‘கேவலாத்வைதம்’ என்ற சொல் வழக்கத்தில் வந்திருக்கிறது.

பிற்காலத்தில் இந்தியத் தத்துவஞானம் விரிவாக வளர்ச்சியடைந்து, அத்வைதத்திலேயே சுத்தாத்வைதம், சிவாத்வைதம் என்றெல்லாம் பிரிவுகள் தோன்றின. அப்போது சங்கர வேதாந்தம் கேவலாத்வைதம் என்றும், ராமானுஜ வேதாந்தம் விசிஷ்டாத்வைதம் என்றும் அழைக்கப்பெறலாயிற்று.

விசிஷ்டாத்வைதம் என்பதும் அத்வைதம்தான்; ‘விசேஷமான அத்வைதம்’ என்ற கருத்தில் விசிஷ்டாத்வைதம் என்ற சொல் உபயோகிக்கப் படுகிறது.

எல்லாம் பிரம்மமே; உண்மையில் பிரம்மத்தைத் தவிர வேறொன்றும் கிடையாது-இந்தக் கருத்து சங்கர வேதாந்தத்தில் சிறப்பாக இடம் பெறுகிறது.

“ஸ்ரீமந் நாராயணனே அத்வைதமான தத்துவம். அனைத்தும் பரமனிடம் அடங்கியுள்ளன. அவனே எல்லாவற்றிற்கும் ஈசுவரன். அவனுக்குச் சித், அசித் பொருள்கள் யாவும் உடைமை. ஜீவாத்மாவுக்கும் பரமாத்மாவுக்கும் பேதம் உண்டு” என்று, விசிஷ்டாத்வைதத்திற்கு ராமானுஜரைப் பின்பற்று பவர்கள் விளக்கம் தந்திருக்கிறார்கள்.

382. கேள்வி : 'சிவம்' என்றால் என்ன?

✧பதில்: 'சிவம்' என்ற சொல்லுக்குப் பொதுவாக 'மங்களம்' என்று அர்த்தம்.

சைவசித்தாந்தத்தில் பரம்பொருளைக் குறிக்கவும் சிவம் என்ற சொல் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இதைத் தவிர, சுத்தமாயா தத்துவங்களில் ஒரு தத்துவமாகவும் சிவம் கூறப்படுகிறது.

சுத்தமாயா தத்துவங்களில் ஒன்றாகிய சிவம் ஜடப்பொருளாகும்; மாயையினால் செய்யப் பட்டதுமாகும்.

சிவம் என்பது பரம்பொருளைக் குறிக்கும்போது, 'அது சைதன்ய (ஞான) மயமானது, மாயைக்கு உட்படாதது' என்ற கருத்தில் உபயோகிக்கப்படுகிறது.

383. கேள்வி : 'சிவசாயுச்சியம்' என்ற கருத்தை விளக்கக் கோருகிறேன்.

✧பதில்: சைவ சித்தாந்தம், தத்துவங்கள் மொத்தம் முப்பத்தாறு என்று குறிப்பிடுகிறது. இந்த முப்பத்தாறு தத்துவங்களுக்கும் அப்பால் சிவபெருமான் என்று சொல்லப்படும் பரம்பொருள் இருக்கிறது.

பிறப்பு - இறப்பில் பல காலம் உழலும் உயிர், முப்பத்தாறு தத்துவங்களையும் கடந்து சென்று, ஒரு காலத்தில் இறைவனை அடைகிறது. அப்போது அது இறைவனுடன் (சிவபெருமானுடன்) இரண்டறக் கலந்துவிடுகிறது. இதைச் சைவசித்தாந்தம்

‘சிவசாயுச்சியம்’ என்று குறிப்பிடுகிறது.

384. கேள்வி : சிவபுராணத்தில் 36 தத்துவங்கள் என்கிறார்கள். சில சைவ நூல்கள் 96 தத்துவங்கள் என்று கூறுகின்றன. இவற்றில் எது சரி?

✧பதில்: சாங்கியம் 24 தத்துவங்கள் என்று கூறுகிறது. இவையெல்லாமே சரிதான். ஒரு பொருளையே பல கூறுகளாக்கி விளக்கலாம்.

385. கேள்வி : ‘சத்காரிய வாதம்’ என்பதற்கு என்ன அர்த்தம்?

✧பதில்: இல்லாதது தோன்றாது; தோன்றியது இல்லாமல் போகாது - இது ‘சத்காரிய வாதம்’ எனப்படும்.

386. கேள்வி : சத்தியம் என்றால் அது ஒன்றாகத்தானே இருக்க வேண்டும்? வியாவகாரம் (விவகாரம்), பாரமார்த்திகம் என்று இரண்டு விதமாக அது எப்படி இருக்க முடியும்? கிறிஸ்தவ மதத்தில் இப்படி எதையாவது நீங்கள் சொல்ல முடியுமா?

✧பதில்: வியாவகார சத்தியம், பாரமார்த்திக சத்தியம் என்பதில் குழப்பம் எதுவுமில்லை.

சூரியன் இருந்தது இருந்தபடியேதான் இருக்கிறது; பூமிதான் சூரியனைச் சுற்றுகிறது. ஆனால் நடைமுறையில், “சூரியன் உதிக்கிறான், சூரியன் மறைகிறான்” என்று சொல்கிறோம்.

சூரியன் இருந்தது இருந்தபடி இருப்பது பாரமார்த்திக சத்தியம். “சூரியன் உதிக்கிறான்,

மறைகிறான்” என்று சொல்வது வியாவகார சத்தியம்.

குளத்தில் இறங்கிக் குளிக்கிறோம். அப்போது குளத்தில் எழும் சிற்றலைகள் காரணமாக, குளக்கரையில் இருக்கும் ஆலமரம் ஆடுவதைப் போன்று குளத்துநீர் காட்டுகிறது. குளத்துநீரில் ஆலமரம் ஆடுவது வியாவகார சத்தியம். குளக்கரையில் ஆலமரம் அசையாமல் இருந்த இடத்திலேயே இருப்பது பாரமார்த்திக சத்தியம்.

பிரம்மம் சத்தியம், ஜகத் மித்யை. பாரமார்த்திக, வியாவகார சத்தியங்கள் பிரம்மத்தைப் போன்ற சத்தியத்துவம் கொண்டவை அல்ல.

வியாவகார சத்தியம், பாரமார்த்திக சத்தியம் ஆகியவற்றையும் கடந்த ஜீவ பிரம்ம ஐக்கியத்தையே, வேதாந்தம் முடிவான லட்சியமாக மனிதகுலத்தின் முன் வைத்திருக்கிறது.

பொதுவாக நாம் கண்முன் பார்ப்பதையே உண்மை என்று ஏற்றுக்கொள்கிறோம். அதையே முதலாகவும் முடிவாகவும் கருதுகிறோம். இந்த மயக்கத்திலிருந்து அதாவது, அக்ஞானத்திலிருந்து நாம் விடுபட்டு, ‘ஜீவ பிரம்ம ஐக்கியம்’ என்ற உயர்ந்த அனுபவத்தைப் பெற வேண்டும் என்ற ஒரே நோக்கத்தின் அடிப்படையில்தான் வியாவகார சத்தியம், பாரமார்த்திக சத்தியம் என்ற சொற்களை வேதாந்தம் கையாள்கிறது.

கிறிஸ்தவ மதத்தில் மனிதனைக் குழப்பக் கூடிய விஷயங்கள் எத்தனை எத்தனையோ உண்டு. ஆனால் அவற்றைச் சொல்லிக்கொண்டிருப்பது என் வேலையல்ல.

387. கேள்வி : ‘அவனன்றி ஓரணுவும் அசையாது’ என்பது தத்துவம்.

அப்படியானால் இறைவன் ஒரு சர்வாதிகாரியைப் போல் இருந்து, சிலரைப் பாவத்திலும் சிலரைப் புண்ணியத்திலும் ஆழ்த்துகிறானா?

✧பதில்:இறைவன் பாவத்திலும் தூண்டுவதில்லை, புண்ணியத்திலும் தூண்டுவதில்லை. ஜீவாத்மாக்கள் அறியாமை என்ற இருளில் அகப்பட்டு வழி தவறி நடக்கிறார்கள்.

ஒரு விளக்கு ஒளி தந்துகொண்டிருக்கிறது. அந்த விளக்கின் ஒளியில் சிலர் பகவத்கீதை படித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அதே விளக்கின் ஒளியில் வேறு சிலர் ஒழுக்கமற்ற செயலில் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள். விளக்கொளி போன்றவன் இறைவன்.

‘அவனன்றி ஓர் அணுவும் அசையாது’ என்ற உண்மையை ‘உணர்ந்தவர்கள்’ ஒருபோதும் பாவம் - தவறு செய்ய மாட்டார்கள்.

78. அரச மரம் வழங்கும் தத்துவம்

388. கேள்வி : பூமிக்கடியில் கிளைகளும், பூமிக்கு மேலே வேரும் உள்ள அஸ்வத்த மரத்தை உதாரணம் காட்டி, இந்துமதம் தெரிவிக்கும் கருத்து யாது?

✧பதில்: அச்வத்த மரம் தமிழில் அரசமரம் என்று அழைக்கப்படுகிறது.

பிரம்மாண்டமான ஒரு பெரிய அரசமரம் இருக்கிறது என்று வைத்துக்கொள்வோம். இவ்வளவு பெரிய அரசமரம் வளர்ந்திருப்பதற்குப் பூமிக்கடியில் அதற்கு வேர் இருந்திருக்க வேண்டும். வேர் இல்லாமல் இந்த மரம் வளர்ந்திருக்க முடியாது. பிரம்மாண்டமான அரசமரத்தைப் பூமிக்கடியில் வேர் இருந்து தாங்கிக்கொண்டிருக்கிறது - இந்த வகையைச் சேர்ந்த அரசமரம் நமக்கெல்லாம் தெரிந்த அரசமரம்தான்.

பூமிக்கடியில் கிளைகளும் பூமிக்கு மேலே வேரும் உள்ள அச்வத்த மரத்தைப் பற்றி, கடோபநிஷதமும் பகவத்கீதையும் குறிப்பிடுகின்றன. உண்மையில் இப்படி ஒரு மரம் கிடையாது. இது பின்வரும் உண்மையை விளக்குவதற்காக எழுந்த உருவகமாகும் :-

பிரபஞ்ச சிருஷ்டி நம் கண்ணுக்குப் புலனாகிறது. இந்தப் பிரபஞ்சத்தையும் அதன் அமைப்பையும், பூமிக்கடியில் கிளைகளைக் கொண்ட அச்வத்த மரத்துடன் இந்துமதம் ஒப்பிடுகிறது.

இந்த மரத்தில் எண்ணற்ற கிளைகள் உண்டு. அதுபோல் இந்தப் பிரபஞ்சத்தில் எண்ணற்ற உலகங்கள் உண்டு.

இந்த மரத்தில் மேலே உள்ள கிளைகளும் உண்டு, கீழே உள்ள கிளைகளும் உண்டு. இது பிரபஞ்சத்திலுள்ள பிரம்மலோகம் முதலிய மேல் உலகங்களையும், பாதாளம் முதலிய கீழ் உலகங்களையும் குறிப்பிடுகிறது.

மரத்தின் பலவேறு கிளைகளில், பலவேறு

கூடுகளில், பலவேறு பறவைகள் வாழ்கின்றன. அதுபோல் இந்தப் பிரபஞ்சத்தில் பல்வேறு உலகங்களில், பல்வேறு பிறவிகளுக்கு ஏற்ற உடல்களில், எண்ணற்ற ஜீவன்கள் வாழ்ந்து வருகின்றன.

இந்தப் பறவைகள் எழுப்பும் ஒட்டுமொத்தமான ஒலியே, பிரபஞ்சத்தில் ஜீவன் அனுபவிக்கும் ஒட்டுமொத்தமான இன்ப துன்ப அனுபவங்கள் ஆகும்.

ஒரு பறவையின் கூடு சிதைந்து போனால், அந்தப் பறவை மேல் கிளையிலோ, கீழ்க் கிளையிலோ புதிதாக வேறு ஒரு கூட்டை வசிப்பதற்கு அமைத்துக்கொள்ளும். அது போல் ஒரு பிறவிக்கு உரிய உடலை விட்டு நீங்கும் ஜீவன், தன் வினைக்கேற்ப உயர்ந்த அல்லது தாழ்ந்த பிறவியை அடைகிறான்.

கடோபநிஷதமும் பகவத்கீதையும் குறிப்பிடும் இந்த அச்வத்த மரம், பொதுவாகப் பிறப்பு - இறப்பு வட்டம் என்று சொல்லப்படும் சம்சாரத்தைக் குறிப்பிடுகிறது. ('சம்சாரம்' என்ற சொல்லுக்குப் பிறவிச் சுழல் என்பது பொருள்.)

★★★

பூமிக்கு மேலே இருக்கும் வேர் என்பது இறைவனை (பிரம்மத்தை)க் குறிக்கிறது.

வேரின்றி மரமில்லை. இறைவனின்றி உலகில்லை.

சாதாரணமாகக் கண்ணுக்கு மரம் புலப்படுகிறது. மரத்தின் வேர் கண்ணுக்குப் புலப்படுவதில்லை.

அதுபோல், இந்த அச்வத்த மரத்தின் உதாரணத்தில், இறைவனால் படைக்கப்பட்ட உலகம் நம் கண்ணுக்குப் புலனாகிறது; இந்த உலகைப் படைத்த இறைவன் நம் கண்ணுக்குப் புலனாகவில்லை.

இந்த உலகம் தானாகத் தனித்து ஏதோ அந்தரத்தில் இல்லை. அது கண்ணுக்குப் புலனாகாத இறைவனுடன் எப்போதும் இணைந்தே இருக்கிறது. அச்வத்தமரம் தானாகத் தனித்து இல்லை. அது அதனுடைய வேருடன் இணைந்தே இருக்கிறது.

இந்தப் பிரபஞ்சம் எப்போதும் இறைவனுடன் நித்திய சம்பந்தம் கொண்டதாகவே இருக்கிறது.

‘என்சாண் உடம்புக்குச் சிரஸே பிரதானம்’ என்பார்கள். இதில் சிரம்தான் அச்வத்த மரத்தின் வேர்; சிரம் தவிர்த்த, சிரத்திற்குக் கீழே உள்ள மனித உடல்தான் அச்வத்த மரத்தின் கிளையாகும்.

மின்விசிறி சுழல்வதையும், மின்விளக்கு எரிவதையும் புறக்கண்களால் நாம் பார்க்க முடியும். ஆனால் இவை போன்ற மின்சாதனங்கள் செயல்படுவதற்கு, மின்சாரம்தான் மூலமாகவும் சூட்சுமமாகவும் இருக்கிறது. அது போல் அண்டபகிரண்டங்களின் இயக்கத்துக்கு இறைவனே ஆதாரமாக இருக்கிறான்.

அச்வத்த மரத்தின் வேரும் கிளையும், முறையே பிரம்மாண்டமான ஒரு மாளிகையின் அஸ்திவாரமும், அதன் மீது எழுந்துள்ள கட்டிடமும் போன்றவை; சுவரும் அதன் மேல் எழுதப்பெற்ற ஓவியமும் போன்றவை -

இவற்றுக்கிடையே உள்ள தொடர்பு போன்றே, இறைவனுக்கும் இறைவன் சிருஷ்டித்த இந்த உலகத்துக்கும் உள்ள தொடர்பு இருந்து கொண்டிருக்கிறது.

★★★

ஆதலால், பூமிக்கடியிலுள்ள அச்வத்த மரத்தின் கிளை என்பது சம்சாரத்தையும், பூமிக்கு மேலுள்ள அச்வத்த மரத்தின் வேர் என்பது பிரம்மத்தையும் குறிப்பிடுகிறது.

கோடரியைக் கொண்டு, முயற்சியைக் கைவிடாமல் தொடர்ந்து அச்வத்த மரத்தை வெட்டிக்கொண்டே இருந்தால், ஒரு காலத்தில் பிரம்மாண்டமான அந்த அச்வத்த மரம் முழுவதையும் வெட்டிச் சாய்த்து வேரை அடைவோம்.

விவேகமும் வைராக்கியமும் கூடிய இடையறாத ஆன்மிக சாதனையே கோடரியாகும். இந்தக் கோடரியைக் கொண்டு சம்சார விருட்சத்தை வெட்டி வீழ்த்தும் சாதகன், இறுதியில் பரப்பிரம்மத்தையே சென்றடைந்து பிறவியின் பயனைப் பெற்றுவிடுகிறான்.

★★★

ஸ்காண்டிநேவியா நாட்டுப் புராணத்திலும் மேலே வேரும், கீழே கிளையும் உள்ள ஒரு மரத்தைப் பற்றிய குறிப்பு இருக்கிறது. ஆனால் அங்கே அது ஒரு விசித்திரமான மரமே தவிர, இந்துமதம் அச்வத்த மரத்திற்குத் தந்திருப்பதைப் போன்ற தத்துவ விளக்கம் அங்கு அதற்குக் கிடையாது.

79. திருக்குறள்

389. கேள்வி : மனித வாழ்க்கையைப் புரிந்துகொள்வதற்குப் பயன்படும் வகையில், சிறந்த ஒரு நூலைச் சொல்லுங்கள்?

✧பதில்: திருக்குறள்.

390. கேள்வி : திருக்குறளுக்கு இணையான ஒரு நூலைச் சொல்லுங்கள்?

✧பதில்: திருக்குறள்தான்.

391. கேள்வி : தமிழில் தோன்றிய நீதி நூல்களில் தலைசிறந்த நூல் எது?

✧பதில்: தமிழில் தோன்றிய பண்டைய இலக்கியங்களில் பெரும்பாலானவை நீதி நூல்களாகவே விளங்கக் காணலாம்.

இவற்றில் முதலிடம் திருக்குறளுக்கும், இரண்டாவது இடம் நாலடியாருக்கும் அமையும்.

392. கேள்வி : திருக்குறளிலிருந்து நாம் தெரிந்துகொள்ள வேண்டிய முக்கியமான கருத்து என்ன?

✧பதில் : திருக்குறள் முழுவதையும் சுருக்கிச் சொல்வதனால், முக்கியமாக அதில் இல்லறம் (பிரவிருத்தி மார்க்கம்), துறவறம் (நிவிருத்தி மார்க்கம்) என்று, இரண்டு வகையான அறங்கள் சொல்லப்படுகின்றன.

393. கேள்வி : தமிழ்நாட்டின் சிந்தனைச்சிற்பி யார்? ஆன்மிக உலகின் சிந்தனைச்சிற்பி யார்?

✧பதில் : மனிதகுலச் சிந்தனையின் எல்லைக்கே நம்மை அழைத்துச் சென்ற சிந்தனைச்சிற்பி திருவள்ளுவரே ஆவார்.

ஆன்மிகச் சிந்தனைகளின், ஆன்மிக அனுபவங்களின் எல்லையை நமக்குக் காட்டியவர் பகவான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரே ஆவார்.

394. கேள்வி : திருக்குறளுக்குப் பலர் உரை எழுதியிருக்கிறார்கள். இவற்றில் சிறந்த உரை எது?

✧பதில்: பரிமேலழகரால் பரிந்துரை செய்யப்பட்ட உரை.

395. கேள்வி : மனிதன் தெய்வமாக முடியுமா?

✧பதில் : ‘வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்பவன் வானுறையும் தெய்வமாக முடியும்’ என்கிறார் திருவள்ளுவர் (குறள் - 50).

நாம் தெய்வமாவதும் அசுரனாவதும் நம் கையிலேயே இருக்கிறது. நாம் இப்போது எதை விதைக்கிறோமோ, அதையே பிறகு அறுவடை செய்யப் போகிறோம்.

396. கேள்வி : ‘வாழ்வாங்கு வாழ வேண்டும்’ என்று அடிக்கடி பலரும் சொல்லக் கேட்கிறோம். இதன் பொருள் என்ன?

✧பதில்: மனிதன் இந்த உலகில் அறவழியில் நின்று

சிறப்பாக வாழ வேண்டும். மேலும் அத்துடன் அமையாமல், பிறரும் அறவழியில் நின்று சிறப்பாக வாழ நாம் உதவி செய்ய வேண்டும். இவ்விதம் தானும் வாழ்ந்து பிறரையும் வாழ்விக்கச் செய்வதே, வையத்தில் வாழ்வாங்கு வாழ வேண்டும் என்பதன் பொருளாகும்.

வள்ளுவப் பெருமான் 'இல்வாழ்க்கை' அதிகாரத்தில் கூறும் கடைசிக் குறள் இது:

வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்பவன் வானுறையும்
தெய்வத்துள் வைக்கப்படும்.

- குறள் 50

பொருள் : “உலகத்தில் வாழ வேண்டிய அறநெறியில் நின்று வாழ்கிறவன், வானுலகத்தில் உள்ள தெய்வ முறையில் வைத்து மதிக்கப்படுவான்.”

இங்கு, வானுறையும் தெய்வத்துள் வைக்கப்படும் என்பது முக்தி நிலையல்ல.

நரககதி, விலங்குகதி, தேவகதி, மனிதகதி என்று உயிர்களுக்கு அமையும் பிறவிகளை நான்கு பெரும் பிரிவுகளாகச் சொல்வது வழக்கம். இவற்றில் தேவர்கள் வாழும் உலகில் தேவப் பிறப்பு அமைவதையே இங்கு, 'வானுறையும் தெய்வத்துள் வைக்கப்படும்' என்பது உணர்த்துகிறது.

397. கேள்வி : ஏறத்தாழ உலகில் தோன்றிய எல்லா அருளாளர்களுமே முக்தி நெறியைப் பற்றித்தான் போதித்திருக்கிறார்கள்.

அப்படி இருக்கும்போது மிகப் பெரிய சான்றோராகிய திருவள்ளுவதேவர், இன்பத்தைப் பாடிவிட்டு வீட்டைக் கோட்டை விட்டது ஏன்?

ஊபதில்: திருக்குறள் ஓர் அறநூல். திருக்குறளில் 'அறன் வலியுறுத்தல்' என்றே ஓர் அதிகாரம் இருக்கிறது என்பது உண்மைதான். ஆனால் அந்த ஓர் அதிகாரம் மட்டும்தான் அறத்தை வலியுறுத்துகிறது என்பதில்லை; திருக்குறளிலுள்ள எல்லா அதிகாரங்களும், எல்லாக் குறட்பாக்களுமே அறத்தைத்தான் கூறுகின்றன.

திருவள்ளுவர், தான் சொல்ல வந்த கருத்துக்களை அறத்துப்பாலிலேயே சொல்லிவிட்டார் என்கூட ஒருவாறு சொல்லலாம். ஏனென்றால், அறத்துப் பாலிலேயே பொருளும் இன்பமும் பற்றிய கருத்துக்கள் உள்ளன. அவற்றின் விரிவாகவே திருக்குறளில், பின்னால் பொருட்பாலும் இன்பத்துப் பாலும் தனித்தனியே அமைந்திருக்கின்றன.

பௌத்தர்களின் முக்கிய நூலாகிய தம்மபதம் ஓர் அறநூல். பௌத்தர்களின் அறக் கருத்துக்கள், திருவள்ளுவருக்கும் முன்பே தமிழ்நாட்டுக்கு வந்திருக்க வேண்டும். ஜைனர்களின் நீதி-ஓழுக்கம் பற்றிய கருத்துக்களும், தமிழ்நாட்டில் திருவள்ளுவர் காலத்தில் வழக்கில் இருந்திருக்க வேண்டும். திருவள்ளுவரும் அறத்தைச் சொல்வதற்காகத்தான் திருக்குறளை இயற்றியுள்ளார் என்று தெளிவாகத் தெரிகிறது.

திருவள்ளுவருக்குச் சற்று முன்பும் சரி, திருவள்ளுவர் காலத்திலும் சரி, திருவள்ளுவருக்குச்

சற்றுப் பின்பும் சரி - காதலைப் பாடுபவர்களாக, அல்லது காதலையும் சேர்த்துப் பாடுபவர்களாகவே தமிழ்ப் புலவர்கள் இருந்திருக்கிறார்கள். இதனைச் சங்க இலக்கியங்களிலிருந்து நாம் நன்கு உணரலாம். இந்த மரபையொட்டியே, திருவள்ளுவரும் காதலையும் சேர்த்துப் பாடி இருக்க வேண்டும் என்று தோன்றுகிறது.

சைவத் திருமுறைகளில் ஒன்று திருக்கோவையார். இதுவும், இது போன்ற இன்னும் சில இந்துமத நூல்களும், ஜீவாத்மாவையும் பரமாத்மாவையும் - நாயகி நாயகன் நிலையில் வைத்து விளக்கியுள்ளன. இது போலவே திருக்குறளிலுள்ள இன்பத்துப்பாலையும் ஜீவ-பிரம்ம ஐக்கியத்தை விளக்குவதாகச் சிலர் கருதி, அந்தக் கருத்தை உறுதிப்படுத்தும் வகையில் ஒவ்வொரு குறளுக்கும் விளக்கமும் எழுதியுள்ளனர். இவர்களின் கருத்தைச் சிலர் ஏற்பார்கள்; பலர் மறுப்பார்கள். திருக்குறளில் இடம் பெற்றிருக்கும் இன்பத்துப் பாலுக்கு, இப்படி ஒரு விளக்கமும் உண்டு என்பதைத் தெரிவிப்பதற்காக இதை இங்கே குறிப்பிடுகிறேன்.

காதலைப்பற்றிப் பாடும் புலவர்கள் இப்போதும் தான் இருக்கிறார்கள். ஆனால் இவர்கள் பாட்டில் பெரும்பாலும் வக்கிரமே அநாகரீகமான சொற்களால் வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. இதற்கு மாறாக திருவள்ளுவர், சங்கப் புலவர்கள், சமீப காலத்தில் தோன்றிய மகாகவி பாரதி போன்றவர்கள் காதலைத் தெய்விகமானதாக, அறத்தின்பாற்பட்டதாக, புனிதம் வாய்ந்ததாகக் கருதியுள்ளனர். அதை அவர்கள் மிகவும் நாகரீகமான சொற்களாலேயே வெளிப்படுத்தி யிருக்கிறார்கள் என்பது, முக்கியமாகக் கவனிக்கத் தக்கது.

தர்மம், அர்த்தம், காமம், மோட்சம் ஆகிய நான்கும் புருஷார்த்தங்கள். இவற்றில் பொருள், இன்பம், வீடு ஆகிய மூன்றுக்குமே அறம்தான் அடிப்படை.

அறத்தின் வழியே அமையாத பொருளும் இன்பமும், முடிவில் துன்பம் தருவதாகவே முடியும் என்பது நிச்சயம்.

அறத்தின் வழியே பொருள் அமைய வேண்டும்; அறத்தின் வழியே இன்பம் அமைய வேண்டும். அறத்தின் வழியே பொருளும் இன்பமும் அமையுமானால், வீடுபேறு ஒருவனுக்குத் தானாகவே நிச்சயம் கிட்டும் என்று வள்ளுவர் கருதியதனால் போலும், அவர் வீடுபேறு பற்றித் தனியே ஒரு பால் இயற்றவில்லை.

(அவர் வீடு பற்றியும் தனியே ஒரு பால் எழுதியிருந்தால் நன்றாகவே இருந்திருக்கும். அவரோ எழுதவில்லை; ஏன் எழுதவில்லை என்பதற்கே இந்த விளக்கம்.)

‘வீட்டைக் கோட்டை விட்டு விட்டார்!’ என்று வள்ளுவரைச் சொல்ல முடியாது. ஏனெனில், அறத்துப் பாலிலேயே வீடுபேறு தொடர்புடைய பல கருத்துக்கள் இடம் பெற்றுள்ளன. என்றாலும், ‘வீடுபற்றியும் தனியே ஒரு பால் அவர் இயற்றியிருந்தால், இன்னும் திருக்குறளின் சிறப்புக் கூடியிருந்திருக்கும்’ என்று ஆஸ்திகப் பெருமக்கள் கருதினால் - அது தவறாகாது.

‘திருக்குறளில் வீடு பற்றியும் தனியே ஒரு பால் இருந்திருந்தால் எப்படி இருந்திருக்கும்? என்ன ஆகியிருக்கும்?’ என்றும் இப்போது சிறிது யோசித்துப் பார்க்கலாம்.

வீடுபேறு பற்றி வள்ளுவர் தனியே ஒரு பால் இயற்றியிருந்தால், வீடுபேற்றின் தன்மையைப் பற்றி அவர் அதில் விளக்க வேண்டி இருந்திருக்கும். வீடுபேறு மனதுக்கும் வாக்குக்கும் அப்பாற்பட்டது, 'அதுவானால் அதுவே சொல்லும்' என்ற நிலையில் இருப்பது. இந்த வீடுபேறு பற்றி ஒவ்வொரு சமயமும் ஒவ்வொரு விதமாகக் கூறுகின்றன. வள்ளுவர் வீடுபேறு பற்றி விளக்க முற்பட்டால், அவர் எந்தச் சமயத்தைச் சார்ந்தவரோ அந்தச் சமயத்தைச் சேர்ந்த நூலாகவே திருக்குறள் மதிக்கப் பெற்றிருக்கும். அந்த நிலையில் திருமூலரின் திருமந்திரம், பட்டினத்தார் பாடல்கள், தாயுமானவர் பாடல்கள், ஔவையார், அதிவீரராம பாண்டியன் போன்றவர்களின் வரிசையில் திருவள்ளுவரையும் திருக்குறளையும் சேர்த்து விட்டிருப்பார்கள். அவ்விதம் திருக்குறள் சேர்க்கப் பட்டிருந்தால், இப்போது போல அதைப் பொதுமை நூலாகத் தமிழ்கூறும் நல்லுலகம் ஏற்றுப் போற்றி இருக்காது; அதனால் இப்போது இருப்பதைப் போன்று திருக்குறளைப் பலரும் படித்துப் பயன் பெற முன் வந்திருக்கவும் மாட்டார்கள்.

திருக்குறள் ஓர் அறநூல். அறநூல் என்றே அது தமிழகத்திற்கு அறிமுகமாகியுள்ளது. ஓர் அறநூல் என்ற வகையில் திருக்குறளுக்கு இணையாக ஒப்பிட்டுச் சொல்லக்கூடிய நூல் - சில வரிகளிலே வாழ்வியலை ஆழமாகவும் அழுத்தமாகவும் சொல்லக்கூடிய கையடக்கமான நூல் - வேறொன்று உலகின் வேறு எந்த மொழியிலுமே இது வரையில் தோன்றவில்லை என்பது முற்றிலும் உண்மையாகும்.

80. வள்ளலார்

398. கேள்வி : வடலூர் வள்ளலார் உலகிற்கு வழங்கிய கருத்தைச் சுருக்கமாகக் கூறவும்.

✧பதில்: மனிதன் தெய்வபக்தி, ஜீவகாருண்யம் ஆகிய இரண்டையும் இரண்டு கண்கள் போல் போற்றி உலகில் வாழ வேண்டும்.

399. கேள்வி : ‘வள்ளலார்’ என்று ராமலிங்க சுவாமிகள் அழைக்கப்படுகிறார். அதற்கு என்ன காரணம்?

✧பதில்: ஸ்ரீராமபிரானைப் பல இடங்களில் கவிச்சக்கரவர்த்தி கம்பன் ‘வள்ளல்’ என்று குறிப்பிடுகிறார்.

திருவருட்பிரகாச வள்ளலார் ஆன்மிகக் கருத்துக்களை வாரிவாரி வழங்கியவர்; வழங்கிக் கொண்டும் இருப்பவர். அந்த வகையில் அவர் வள்ளல் ஆகிறார்.

ஓரறிவு உயிரான பயிர் வாடக் கண்டு வள்ளலாரின் உயிர் வாடியிருக்கிறது.

வாடிய பயிரைக் கண்டும், பசித்தோர் முகம் கண்டும், மனம் மிக வருந்திய கருணை வள்ளலான அவர் ‘வள்ளலார்’ என்ற சொல்லுக்கு மிகவும் பொருத்தமானவர்.

கவிச்சக்கரவர்த்தி என்றாலே நாம் எல்லோரும் கம்பனைத்தான் நினைக்கிறோம். ஆனால் கவிச்

சக்கரவர்த்தி என்ற பட்டம் ஒட்டக்கூத்தருக்கும் உண்டு, ஜெயங்கொண்டானுக்கும் உண்டு.

ஒட்டக்கூத்தருக்கு அரசு அளித்த பட்டம் கவிச்சக்கரவர்த்தி என்பது. அவர் அரசவைக் கவிஞராக இருந்தார்.

கம்பருக்கு மக்கள் கொடுத்த பட்டம் கவிச் சக்கரவர்த்தி என்பது. இவர் மக்கள் கவிஞராக இருந்தார்.

அரசு அளிக்கும் பட்டத்தைக் காலப் போக்கில் காலம் என்ற காற்று அடித்துக்கொண்டு போய்விடும்; நிலைக்காது, மக்கள் கொடுக்கும் பட்டம் காலத்தை வென்று நிலைத்திருக்கும் -இந்த உண்மைக்கு ஒட்டக்கூத்தரும் கம்பரும் பெற்ற கவிச்சக்கரவர்த்தி பட்டமே சான்று.

அருள் வள்ளலான சிதம்பரம் இராமலிங்கத்துக்கு மக்கள் வழங்கிய பெயர் வள்ளலார் என்பது. அது காலத்தைக் கடந்தும் நிற்கும், காலத்தை வென்றும் நிற்கும் என்பது திண்ணம்.

400. கேள்வி : “ஜீவகாருண்யமே மோட்ச வீட்டின் திறவுகோல்” என்கிறார் வள்ளலார். இதன் கருத்து என்ன?

ஈபதில்: ஆன்மலாபம் பெறுவது என்பது, ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் முதல் கடமையாகவும் உரிமையாகவும் விளங்குகிறது.

இறைவனின் ஒப்பற்ற திருவருளைப் பெறுவதன் மூலமாகவே ஒருவர் ஆன்மலாபம் பெற முடியும்.

ஆன்மலாபம் பெறச் செய்யும் இறைவனின் இந்த அருளைப் பெறுவதற்கு உரிய எளிய வழி - ஜீவகாருண்ய ஒழுக்கமே ஆகும் என்பது வள்ளலார் கருத்து.

உயிர் இரக்கம் என்பதையே ஓர் ஒழுக்கமாக, ஜீவகாருண்ய ஒழுக்கம் என்று வள்ளலார் குறிப்பிடுகிறார்.

மனிதர்களிடம் மட்டுமின்றி, அனைத்து உயிர்களிடமும் இரக்கம் கொள்வதே, கருணை கொள்வதே ஜீவகாருண்யமாகும்.

401. கேள்வி : திருவருட்பிரகாச வள்ளலார் மொத்தம் எத்தனை பாடல்கள் பாடினார் என்று சொல்ல முடியுமா?

✧பதில்: வள்ளல் பெருமான் மொத்தம் எத்தனை பாடல்கள் பாடினார் என்பதை, அந்த அருட்பெரும் ஜோதி ஆண்டவரே அறிவார்.

வள்ளல் பெருமான் பாடியவையாக இன்று நமக்கு 6411 பாடல்கள் கிடைத்துள்ளன.

402. கேள்வி : 'ஜீவகாருண்யம்' என்பது மக்களிடம் மட்டும் காட்டும் அன்பா? பிற உயிர்களிடமும் காட்டும் அன்பா?

✧பதில் : 'ஜீவகாருண்யமே மோட்ச வீட்டின் திறவுகோல்' என்பது, நம் வடலூர் வள்ளலின் தெளிந்த கருத்து.

மக்கள், பிற உயிர்கள் உட்பட எல்லா உயிர்களிடமும் அன்பு காட்டுவதும் - அவற்றுக்கு உதவி செய்வதுமே ஜீவகாருண்யமாகும்.

நான் பிற உயிர்களிடம் கருணை காட்டினால்தான், இறைவன் என்மீது கருணை காட்டுவான். நான் பிற உயிர்களிடம் கருணை பாராட்டுவதன் மூலமே, நான் இறைவனின் கருணைக்குப் பாத்திரமாக முடியும்.

முல்லைக்குத் தேர் ஈந்தான் பாரி, புறாவுக்காகத் தன் சதையையும் கொடுத்தான் சிபி மன்னன், மயிலின் குளிர் போக்க பேகன் ஆடை கொடுத்தான், வாடிய பயிரைக் கண்ட போதெல்லாம் வாடினார் வள்ளலார் - இவை போன்ற நிகழ்ச்சிகளெல்லாம் ஜீவகாருண்யத்தின் வெளிப்பாடுகள்.

“எல்லா உயிர்களிடமும் ஜீவதயை கொண்டிருப்பவனே உண்மையான வைஷ்ணவன்” என்று வைஷ்ணவ நெறி குறிப்பிடுகிறது.

‘உயிருக்கு உறுகண் செய்யாமை’ என்பதனை, வள்ளுவர் (குறள் 261) முதல் வள்ளலார் வரை, அனைத்துச் சான்றோர்களும் நமக்கு அறிவுறுத்தி யுள்ளனர்.

403. கேள்வி : ‘சமரச சுத்த சன்மார்க்கம்’ என்கிறார் வள்ளலார். ‘சன்மார்க்கம்’ என்றால் என்ன?

ஐபதில் : ‘சத் மார்க்கம்’ என்பது தமிழில் ‘சன்மார்க்கம்’ என்று வழங்குகிறது. இதற்கு ‘நன்னெறி’ என்று பொருள்.

404. கேள்வி : திருவருட்பாவைப் பற்றித்தங்கள் கருத்து என்ன?

ஐபதில் : தமிழ்நாட்டுக்குக் கிடைத்த மற்றொரு திருவாசகம் திருவருட்பா. ஒரு தலைசிறந்த சாதகனுக்கு

அமையும் அத்தனை மனநிலைகளையும், அனுபவங்களையும் மாபெரும் இலக்கியமாகத் திகழும் திருவருட்பாவில் பார்க்கலாம். மனம் வெளுக்க மார்க்கம் சொல்லும் அரிய நூல் அது.

405. கேள்வி : “அண்டர் நாயகன் அருள் தூதன் ” என்று, இராமலிங்க சுவாமிகளைச் சொல்லலாம் அல்லவா ?

✧பதில்: நாம் சொன்னாலும் சொல்லாவிட்டாலும், அண்டர்நாயகனின் அருள் தூதர்தான் வள்ளலார்.

“அண்டர் நாயகன் அருள்தூதன் யான்” என்று, அசோகவனத்திலிருக்கும் சீதையிடம் ஆஞ்சனேயர் சொல்வதாகக் கம்ப ராமாயணத்தில் வருகிறது.

பரமஹம்சர் நிலையில் எவ்வளவோ பேர் வாழ்ந்திருக்கிறார்கள். என்றாலும் நடைமுறையில் பரமஹம்சர் என்றால், அது ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரையே குறிப்பிடுகிறது.

வள்ளலார் என்றும் சிலரைச் சொல்லலாம். ஆனால் நடைமுறையில் வள்ளலார் என்பது ராமலிங்கசுவாமிகளையே குறிப்பிடுகிறது.

அதுபோல், ‘அண்டர்நாயகன் அருள்தூதன்’ என்ற சொல் நடைமுறையில் ஆஞ்சனேயரையே குறிக்கும்.

406. கேள்வி : ராமலிங்க சுவாமிகளின் கருத்துக்களைச் சுருக்கமாகவோ, விரிவாகவோ தெரிவியுங்கள்.

✧பதில்: தெய்வ பக்தி, ஜீவகாருண்யம், சுத்த சன்மார்க்கம், பசியைப் போக்குதல், புலால் மறுத்தல்,

மரணமிலாப் பெருவாழ்வு ஆகியவற்றில் வடலூர் வள்ளலாரின் அனைத்துக் கருத்துக்களும் அடங்கியுள்ளன.

ஜீவகாருண்யத்தை ஒரு மதமாகவே வள்ளல் பெருமான் விளக்கியுள்ளார்.

81. சிலப்பதிகாரம்

407. கேள்வி : சிலப்பதிகாரம் இயற்றிய இளங்கோவடிகளின் இயற்பெயர் என்ன? அவர் பிறந்த அரச குடும்பத்தினர் சமண மதத்தைச் சேர்ந்தவர்களா?

✧பதில் : இளங்கோவடிகளின் இயற்பெயரை நாம் அறிந்துகொள்வதற்கு உரிய குறிப்பு, எங்கும் எதிலும் நமக்குக் கிடைக்கவில்லை.

இளங்கோவடிகள் பிறந்த அரச குடும்பத்தினர் சைவ சமயத்தினர் என்பதை, சேரன் செங்குட்டுவனைக் கொண்டு நாம் அறிய முடிகிறது.

408. கேள்வி : சிலப்பதிகாரத்தில் வரும் பாண்டியன் நெடுஞ்செழியனின் வரலாறு உணர்த்தும் நீதி யாது?

✧பதில்: வாழ்க்கையில் ஒருவர் எந்த நிலையில் இருந்தாலும், அவசியம் நாவடக்கம் கொண்டவராகவும் இருக்க வேண்டும். இதனைத் திருவள்ளுவனார், “யாகாவார் ஆயினும் நாகாக்க” (குறள் எண் -127) என்கிறார்.

ஆராயாமல், போதிய அளவு சிந்திக்காமல் பேசும் பேச்சு, சொற்குற்றமாகி அடுக்கடுக்கான அல்லல்களுக்கு வித்தாகிவிடும். மாயமான ராமன் பின்தொடர்ந்து சென்றான், தொலைதூரத்தில் மாரீசன் அலறினான், அப்போது ராமன் இருக்கும் இடத்திற்கு லட்சுமணனை அனுப்ப சீதை பேசிய பேச்சு, அவளைச் சொற்குற்றத்திற்கு ஆளாக்கியது, அதன் விளைவு அடுக்கடுக்கான துன்பங்கள், முடிவில் சீதை அக்கினி பிரவேசமும் செய்ய நேர்ந்தது.

பாண்டியன் நெடுஞ்செழியன் முன்னிலையில் அரச சபையில், அழகிய பெண்கள் சிலர் நடனமாடிக்கொண்டிருந்தார்கள். அதை மன்னன் பெரிதும் ரசித்தான். மன்னனின் இந்தச் செயல் பாண்டிமாதேவிக்குப் பிடிக்கவில்லை. எனவே அவள் ஊடல் கொண்டு, “எனக்குத் தலைவலிக்கிறது!” என்று ஒரு காரணத்தைச் சொல்லிவிட்டு, அங்கிருந்து அகன்று அந்தப்புரம் சென்றுவிட்டாள். அந்த நிலையில் அரசன், அரசியைச் சமாதானப்படுத்த எண்ணினான். அதன் பொருட்டு அரசன், அரசியின் அந்தப்புரம் நோக்கிச் செல்ல முற்பட்டான்.

ஊடல் கொண்டிருந்த தன் மனைவி பாண்டிமாதேவியைச் சந்திக்கப் பாண்டியன் நெடுஞ்செழியன் சென்றுகொண்டிருந்த சமயத்தில், கோவலனைப் பற்றிய செய்தி அவனுக்குத் தெரிவிக்கப்பட்டது. அப்போது ஆராயாமல் மன்னன், “கள்வனைக் ‘கொன்று’ சிலம்பு கொண்டு வாருங்கள்!” என்று கூறினான். அதுவே அவன் செய்த சொற்குற்றமாகும்.

அரசியைச் சந்திக்கச் சென்றுகொண்டிருந்த நேரமாக இல்லாமல் வேறு நேரமாக இருந்திருந்தால், இந்தச் சொற்குற்றத்திற்கு மன்னன் ஆளாகி யிருந்திருப்பானா என்பது சிந்திக்க வேண்டிய விஷயம்.

பாண்டியன் நெடுஞ்செழியன் பல சிறப்புகளைப் பெற்றவன், ஒரு நல்ல அரசனுக்கு உரிய தகுதிகள் உடையவன், பண்பாளன் என்று சிலம்பு அவனைச் சித்திரித்திருக்கிறது.

அரசி ஊடல் கொள்ளாமலும், அரசன் காமவயப்படாமலும், உள்ள ஒரு சமயத்தில் கோவலன் பற்றிய தகவல் மன்னனுக்குத் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தால் - அரசன் ஒரு முறை செய்திருப்பானேயன்றி, தவறு செய்திருக்கமாட்டான் என்றே அவனது பிற பண்புகளைக் கொண்டு நாம் சொல்ல வேண்டியிருக்கிறது.

காமம், கோபம், லோபம், மோகம், மதம், மாச்சரியம் ஆகியவற்றை 'ஷட் வர்க்கம்' என்று சம்ஸ்கிருதத்தில் கூறுவார்கள். இது தமிழில் 'அறுபகை' எனப்படுகிறது. இவை உள்ளே உள்ள பகை என்பதனால் 'அகப்பகை' என்று சொல்வது மரபு.

இந்த அறுபகைக்கு மனிதன் அடிமையாகிச் சமநிலை பிறழ்ந்துள்ள சமயத்தில் எடுக்கும் முடிவு, தவறாகவே இருக்கும் என்பதைப் பாண்டியன் நெடுஞ்செழியன் வரலாற்றின் மூலம் அறிகிறோம்.

பிறர் தவறு செய்தால், பிறர் நமக்கு அநீதி இழைத்தால் - அதை நாம் மன்னிக்க வேண்டும், பிறர் பிழையைப் பொறுத்தல் வேண்டும். நாம் தவறு

செய்தால், தவறு நம்முடையதாக இருந்தால் - நாம் தயங்காமல் உரியவரிடம் மன்னிப்புக் கேட்டுக்கொள்ள வேண்டும்.

“தேரா மன்னா செப்புவதுடையேன்” என்ற கண்ணகியின் வெண்கலக் குரல் அரசவையில் ஒலித்தது. அதைத் தொடர்ந்து தன் பிழையை உணர்ந்த பாண்டியன் நெடுஞ்செழியன் உயிர் துறந்தான். அரசன் தன் பிழையினால் வளைந்த செங்கோலை, தன் உடலை உகுத்ததன் மூலம் தானே நிமிர்த்திப் பழி துடைத்தான். இதனால் அவனுக்கும் அவனது தேவிக்கும், மறுமையில் தேவர் பிறப்பெடுத்துத் தெய்வலோகத்தில் வாழும் பேறு கிடைத்தது என்று, சிலப்பதிகாரத்தில் கதை தொடர்கிறது.

இப்போதும் சிலம்பின் பரல்கள், ‘ஊழ்வினை உறுத்து வந்து ஊட்டும்!’ என்ற செய்தியை மனித குலத்துக்கு நினைவுபடுத்தி ஒலித்துக் கொண்டிருக்கின்றன.

பகுதி - 5

82. பெரியோர்கள்

409. கேள்வி : அறிஞருக்கு உரிய இலக்கணம் யாது?

✦பதில்: முதலாவது பண்பு, தலையாய பண்பு அடக்கம்.

ஏலாதி என்ற நூல் சான்றோரிடம் இருக்க

வேண்டிய பண்புகள் என்று, பின்வரும் ஏழு பண்புகளைக் குறிப்பிடுகிறது :

1. பிற உயிர்களைக் கொல்லாமை, 2.பிறர் கொலை செய்வதை விரும்பாமை, 3.பொய் கூறாமை, 4. பிறர் மனைவியை விரும்பாமை, 5.கீழ்மக்களோடு சேராமை, 6.பிறர் பேசுகிற மறைபொருளைக் கேட்க விரும்பாமை, 7.தீய சொற்களைப் பேச நேர்ந்தால் ஊமையாக இருத்தல்.

“பொறாமை, பேராசை, கோபம், கடுஞ்சொல் ஆகிய நான்கையும் நீக்கிச் செய்கின்ற செயலே அறச் செயல் ஆகும்” என்ற வள்ளுவப் பெருந்தகையின் (குறள் எண் - 35) கருத்தையும் நாம் நினைவில் கொள்ள வேண்டும்.

83. பாரதியார்

410. கேள்வி : மகாகவி பாரதியாரின் குரு என்று சகோதரி நிவேதிதையைச் சொல்வது சரியா? பாலகங்காதர திலகரைச் சொல்வது சரியா?

✧பதில்: பாரதியார் தம்முடைய குரு என்று சகோதரி நிவேதிதையைக் குறிப்பிடுகிறார்.

பாரதியின் ஆன்மிக குருவாக சகோதரி நிவேதிதையும், அரசியல் குருவாக திலகரும் விளங்கினார்கள் என்பதே, மகாகவியின் வாழ்க்கையில் நாம் காணும் உண்மையாகும்.

411. கேள்வி : புதிய ஆத்திசூடியில் 'கற்றது ஒழுகு' என்று, பாரதியார் கூறும் கருத்தைக் கொஞ்சம் விளக்குகிறீர்களா?

♦பதில்: விளக்கம் இன்றியே பாரதியாரின் கருத்துக்கள் சுலபமாக எவருக்கும் புரியும்.

பாலும் நீரும் கலந்தது போல, சர்க்கரையும் மணலும் கலந்தது போல இந்த உலகில் அனேக விஷயங்கள் உள்ளன. இவற்றில் மனநலனை மேம்படுத்துவதற்கு உரியவற்றையே மனிதன் கற்க வேண்டும்; இம்மையில் நன்மையும், மறுமையில் புண்ணியமும் தருவனவற்றையே மனிதன் நாடிக் கற்க வேண்டும். கண்டதை, பயன்படாதவற்றைக் கற்க வேண்டியதில்லை.

காமம், கோபம், பொறாமை, பேராசை, குரோதம் போன்ற வரிசையில் மனிதனிடம் உள்ள குற்றங்குறைகளை நீக்கி, மனிதனை உயர்த்திச் சான்றோனாக்குபவற்றையே மனிதன் கற்க வேண்டும். கற்பது, கற்றதை வாழ்க்கையில் பின்பற்றி நடப்பதற்காகத்தான். குறைகளைப் போக்கி நிறைகளால் மனிதனை உயர்ந்து விளங்கச் செய்பவையே 'கற்பவை' ஆகும்.

மனிதன் நல்லனவற்றைக் கற்பான்; தான் கற்றதைப் பிறருக்குச் சொல்லவும் செய்வான்; ஆனால் கற்றபடியே நிற்பது என்று வரும்போது அவன் தடுமாறுகிறான். இவ்விதத்தடுமாற்றமின்றி, கற்றபடியே மனிதன் நடந்து உயர வேண்டும் என்பதே அனைத்து ஆன்றோர்களின் ஒருமித்த கருத்தாகும்.

நாம் நல்ல நண்பர்களைத் தேர்ந்தெடுப்பது போலவே, நல்ல நூல்களையும் தேர்ந்தெடுத்துப் படிக்க வேண்டும். ஒரு கெட்ட புத்தகத்தை, அதைப் படிக்க ஆரம்பித்து விட்டோமே என்பதற்காகத் தொடர்ந்து படிக்கவோ, முழுமையாகப் படித்து முடிக்கவோ வேண்டியதில்லை. மனதை மாசுபடுத்தும் நூல்களைப் படிப்பது உணவில் விஷம் கலந்து உண்பது போலாகும்.

அறம், பொருள், இன்பம், வீடு என்ற நான்கு உறுதிப் பொருள்களுக்கு உட்படாதவற்றை மனிதன் கற்க வேண்டியதுமில்லை; பின்பற்ற வேண்டியதுமில்லை.

கற்க கசடறக் கற்பவை கற்றபின்
நிற்க அதற்குத் தக

என்ற (391) அருங்குறளையே சூத்திரம் போன்று சுருக்கி, பாரதியார் 'கற்றது ஒழுகு' என்றார்.

412. கேள்வி : 'ஜாதி கூடாது' என்பதுபற்றி சுவாமி விவேகானந்தரும், மகாத்மா காந்திஜியும் எவ்வளவோ சொல்லியிருக்கிறார்கள்.

பாரதியார், "ஜாதிகள் இல்லையடி பாப்பா!" என்று குழந்தைகளுக்குச் சொல்லியிருக்கிறார். அவர் அதைக் குழந்தைகளுக்குச் சொன்னதற்கு என்ன காரணம்?

✧பதில்: இதற்கு இரண்டு காரணங்களைச் சொல்லலாம்:

1. குழந்தைகளுக்குச் சொல்வது போன்று அமைத்து அவர், உண்மையில் அதைக் குழந்தைப் பருவத்தைக் கடந்துவிட்டவர்களான பெரியவர்களுக்குத் தான் சொல்லியிருக்கிறார்.

2. வளர்ந்தவர்களின் உள்ளத்தில் ஏற்கனவே கறை படிந்துவிட்டது, இனிமேல் அவர்கள் திருந்த மாட்டார்கள்.

மனித சமுதாயத்தின் இனிய விடியற்காலைப் பொழுது குழந்தைகள்.

அன்றலர்ந்த புத்தம் புதிய மலர்களான குழந்தைகளின் உள்ளம் மிகவும் தூய்மையாக உள்ளது. இன்னும் அதில் அழுக்குச் சேரவில்லை.

வளர்ந்தவர்கள் என்பவர்கள் உள்ளத்தில் அழுக்கைத்தான் வளர்த்துக்கொண்டவர்கள். அவர்கள் இனி திருந்தப் போவதில்லை; திருந்தவும் முடியாது என்பதனால், பாரதி வளர்ந்தவர்களுக்குச் சொல்லாமல் குழந்தைகள் உள்ளத்தில் 'ஜாதிகள் இல்லை' என்ற கருத்து விதைகளைத் தூவுகிறார்.

பாரதியார் 'பாரதமாதா திருப்பள்ளியெழுச்சி' பாடியிருக்கிறார். உண்மையிலேயே அவர் அதைப் பாரதமாதாவுக்கர்கவா பாடினார்? இல்லை, பாரதமாதாவை முன்வைத்துப் பாரத மக்களுக்குத்தான் அவர் திருப்பள்ளியெழுச்சி பாடினார். தெலுங்கு மொழியிலுள்ள ஒரு பிரபலமான கவிதை இவ்விதம் துவங்குகிறது.

“தேசமண்டே மட்டி காது,
தேசமண்டே மனுஷலு.”

இதன் பொருள், “தேசம் என்பது மண் அல்ல, தேசம் என்பது மக்களையே குறிக்கும்” என்பதாகும்.

ஆகவே பாரதியார் திருப்பள்ளியெழுச்சி பாடியது பாரத நாட்டுக்காக அல்ல - பாரத நாட்டு மக்களுக்காகவே ஆகும்.

84. ஜாதிகள்

413. கேள்வி : இந்து மதம் ஜாதியை ஆதரிக்கிறதா, இல்லையா?

✧பதில்: “ஜாதி என்பது ஒரு சமுதாய ஏற்பாடு; இந்து மதத்திற்கும் ஜாதிக்கும் சம்பந்தமில்லை ” என்பதே சுவாமி விவேகானந்தரின் கருத்தாகும்.

ஒழுக்கமுள்ளவர், ஒழுக்கமற்றவர் என்று இரண்டே இரண்டு ஜாதிகள்தான் உண்டு.

414. கேள்வி : உலகில் மொத்தம் எத்தனை ஜாதிகள் இருக்கின்றன? அவையாவை? அவற்றில் மிகவும் உயர்ந்த ஜாதி என்று நீங்கள் எதைக் கருதுகிறீர்கள்?

✧பதில்: உலகில் ஆண்ஜாதி, பெண்ஜாதி என்று இரண்டே இரண்டு ஜாதிகள் மட்டுமே இருக்கின்றன. இவற்றில் உயர்வு, தாழ்வு கிடையாது. இரண்டும் சம முக்கியத்துவம் உடையவை.

“சமுதாயம் என்ற பறவைக்கு ஆண், பெண் ஆகியோர் இருவரும் இரண்டு சிறகுகள் போன்றவர்கள்” என்று சுவாமி விவேகானந்தர் கூறியுள்ளார். ஒரு பறவையின் இரண்டு சிறகுகளில் முக்கியத்துவம் உடையது என்று எந்தச் சிறகைச் சொல்ல முடியும்? இரண்டு சிறகுகளுமே சம முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவையே ஆகும்.

415. கேள்வி : மேல் ஜாதிக்காரர், கீழ் ஜாதிக்காரர் என்பதற்கு உரிய இலக்கணம் என்ன?

✧பதில்: உலக உயிர்களுக்கு நலன் விளைவிப்பவர்களெல்லோரும் மேல் ஜாதிக்காரர்கள். உலக உயிர்களுக்குத் தீங்கு விளைவிப்பவர்களெல்லோரும் கீழ் ஜாதிக்காரர்கள்.

416. கேள்வி : பின்தங்கிய வகுப்பினர் என்பதற்கு ஆன்மிக ரீதியில் விளக்கம் தேவை?

✧பதில்: மேட்டுக்குடியினரால் பின்தங்கும் நிலையில் தள்ளப்பட்டவர்களே பின்தங்கிய வகுப்பினர். இது விவேகமற்ற சமுதாய அமைப்பினால் விளைந்த கொடுமை. இந்தத் தீமைக்கும் ஆன்மிகத்திற்கும் தொடர்பில்லை.

417. கேள்வி : ஆன்மிகம் என்பது தங்களுக்கு மட்டுமே சொந்தமானது என்பதுபோல், ஒரு குறிப்பிட்ட ஜாதியைச் சேர்ந்த சிலர் நடந்துகொள்கிறார்கள்.

இது பற்றி உங்கள் கருத்தை அறிய விரும்புகிறேன்.

✧பதில்: “ஒன்று பரம்பொருள் நாம் அதன் மக்கள்” என்று பாரதி பெருமகன் குறிப்பிட்டார்.

ஆண்டவன் எல்லோருக்கும் சொந்தமானவன். ஆனால் ஆண்டவனை எல்லோரும் தங்களுக்குச் சொந்தமானவனாகக் கருதுவதில்லை.

ஆண்டவனைத் தங்களுடைய ஒரே சொத்தாகக்

கருதுபவர் எவராயினும், அவர்களுக்கு ஆண்டவன் சொத்தாக இருக்கிறான்.

ஆன்மிக வாழ்க்கையில் ஈடுபாடு கொண்டவர்கள் என்று சொல்லிக்கொண்டு, ஆன்மிகத்திற்கும் அறத்திற்கும் புறம்பாகச் சொல் செயல் சிந்தனைகளில் ஈடுபடுபவர்கள் எவராகயிருந்தாலும், அவர்கள் ஆண்டவனையே அவமானப்படுத்தியவர்கள் ஆகிறார்கள்.

பொதுக்கூட்டங்களில், “சகோதர, சகோதரிகளே!” என்று சொல்லிச் சொற்பொழிவு துவக்கப்படுவதைப் பார்க்கலாம். சுவாமி விவேகானந்தரும் சிகாகோவில், “சகோதரிகளே, சகோதரர்களே!” என்று கூறியே தமது உரையைத் துவக்கினார்.

நாம் அனைவரும் சகோதர, சகோதரிகள் என்பது உண்மையானால், நம் அனைவருக்கும் சேர்ந்து பெற்றோர் என்று ஒரு தம்பதியர் இருக்க வேண்டும். அவர்களையே, “உலகத்தின்தாய் தந்தையராக விளங்கும் பார்வதி பரமேஸ்வரர்கள்-ஐகத். பிதரெள வந்தே பார்வதி பரமேஸ்வரெள” என்று காளிதாச மகாகவி குறிப்பிட்டார்.

நமக்கெல்லாம் தாய் தந்தையராக இறைவியான பார்வதிதேவியும், மகேஸ்வரனான சிவபெருமானும் விளங்குகிறார்கள் என்பதை, “மாதாசபார்வதி தேவி பிதா தேவோ மகேஸ்வர்.” என்று அன்னபூர்ணா ஸ்தோத்திரத்தில் ஆதிசங்கரர் குறிப்பிட்டார்.

“பிள்ளைக்குத் தந்தை ஒருவன், நம்

எல்லோருக்கும் தந்தை இறைவன்” என்று, தற்கால கவிஞர் ஒருவர் பாடியுள்ளார்.

அறவழியில் நடப்பதையும் ஆன்மிகச் சிந்தனைகளைக் கொண்டிருப்பதையும், வீடு காக்கும் கூர்க்கா முதல் நாடு காக்கும் மன்னர் வரை உள்ள அனைவருமே கண்டிப்பாகக் கைக்கொள்ள வேண்டும். அவ்விதம் செய்யாதவர்கள், மனிதப்பிறவி என்ற மிகவும் உயர்ந்த பதவியை துஷ்பிரயோகம் செய்பவர்களாவர்.

418. கேள்வி : மக்களுக்குள் தேவர்கள், அசுரர்கள் என்று உண்டா?

✧பதில்: தெய்வபக்தி, ஒழுக்கம், அறிவில் தெளிவு போன்றவற்றைக் கொண்ட அறிஞர் பெருமக்களைத் தேவர்கள் என்று கொள்ள வேண்டும்.

ஒழுக்கமற்றவர்களாகவும், தீயவர்களாகவும் உள்ள அறிவிலிகளை அசுரர்கள் என்று கருத வேண்டும்.

85. இல்லறம்

419. கேள்வி : இல்லறத்தில் இருந்துகொண்டே சன்மார்க்க வாழ்க்கை வாழ முயற்சி செய்பவர்கள், தொந்தரவு செய்யும் கொசு, கரப்பான், எலி, பெருச்சாளி போன்றவற்றைக் கால்வது சரியா?

✧பதில்: துஷ்ட ஜந்துக்கள் உபத்திரவம் கொடுக்க வந்தால், இல்லறத்தில் இருப்பவர்கள் அவற்றைக் கொல்லலாம்.

420. கேள்வி : அன்றாட வாழ்க்கையில் பல்வேறு காரியங்களையும் கவனித்துக்கொண்டே ஒருவர், ஆன்மிக வாழ்க்கையிலும் ஈடுபட முடியுமா?

அதனால் பயன் கிடைக்குமா?

♦பதில்: முடியும் - கிடைக்கும். குறைந்தது காலையில் ஒரு மணி நேரம், மாலையில் ஒரு மணி நேரம் உட்கார்ந்து ஜபம், தியானம் போன்ற ஆன்மிக சாதனைகளைத் தவறாமல் செய்ய வேண்டும். உலகக் காரியங்களின் இடைவெளிகளில், இறைவனை நினைவுகூர்ந்து பழக வேண்டும். இதனால் மனம் உயர்ந்த ஆன்மிக நிலையில் இருக்கும், மனதில் கவலை இல்லாமல் இருக்கும், நற்பயன் கிடைக்கும்.

உலகில் எவ்வளவோ அருளாளர்கள், எத்தனை எத்தனையோ பக்தர்கள் வாழ்ந்திருக்கிறார்கள், வாழ்கிறார்கள். இவர்களின் வாழ்க்கை முறை ஒருவருடையதைப் போன்று மற்றொருவருக்கு அமைவதில்லை.

பெரிய புராணத்தில், ஒரு நாயனாருடைய வாழ்க்கையைப் போன்று மற்றொரு நாயனாரின் வாழ்க்கை அமையவில்லை.

பிள்ளைக்கறி சமைத்துக் கொடுத்து சிறுத்தொண்ட நாயனார் இறைவன் திருவருளைப் பெற்றார். எல்லோருமே பிள்ளைக்கறி சமைத்துக் கொடுத்துத்தான் ஈசன் கிருபையைப் பெற வேண்டும் என்பதில்லை. கண்ணப்ப நாயனார் தம் கண்ணையே

தோண்டி எடுத்துச் சிவலிங்கத்துக்கு அர்ப்பித்துச் சிவகிருபைக்குப் பாத்திரமானார். இவ்விதம் எல்லோருமே தம் கண்களைப் பறித்துக் கொடுத்துத்தான் கண்ணுதற் கடவுளின் கருணையைப் பெற வேண்டும் என்பதில்லை. திருக்குறிப்புத் தொண்டர் நாயனார் சலவைத் தொழிலாளியாக இருந்து, துணிகளைத் துவைத்துக் கொடுத்து இறைவனின் கிருபைக்கு உரியவரானார். திருநீலகண்டர் சட்டிபானைகளைச் செய்து கொடுத்தே சிவபெருமானின் அருளைப் பெற்றார். இவ்விதம் அரசராக இருந்தவர்கள், உழவுத் தொழில் புரிந்தவர்கள், போர்வீரர்களாக இருந்தவர்கள், வியாபாரிகளாக இருந்தவர்கள் என்றெல்லாம் பல்வேறு வாழ்க்கை முறைகளைக் கொண்டிருந்தவர்களும் இறைவனிடம் பக்தி செலுத்தி அருளாளர்களாக உயர்ந்திருக்கிறார்கள்.

இவர்களின் வாழ்க்கை முறைகளில் புறத்தளவில் மட்டுமே வேறுபாடு உண்டு. அகவாழ்க்கையோ 'சித்தத்தைச் சிவன்பாலே வைத்தார்' என்ற வகையில்தான் அமைந்திருந்தது. அதாவது, புறவாழ்க்கை அவர்களுக்கு எப்படிப்பட்டதாக அமைந்திருந்தாலும் - அவர்களின் மனம் முழுவதும் சதா சர்வகாலமும் தெய்வத்தின் திருவடிகளிலேயே நிலைநாட்டப் பெற்றிருந்தது.

உலக வாழ்க்கையில் உள்ள ஒரு சாதகர், பக்தி வாழ்க்கையிலும் எப்படி ஈடுபட முடியும் என்பதை விளக்கும் வகையில், ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் பல உதாரணங்கள் கூறியுள்ளார். அவற்றில் சில வருமாறு.

“நீ இல்லறத்தில் இருப்பதால் தீமை ஒன்றுமில்லை. ஆனால் உன் மனம் மட்டும் எப்போதும் இறைவனிடம் நிலைபெற்றிருக்க வேண்டும். ஒரு கையால் உனக்கு வாய்த்த கடமைகளைச் செய்துகொண்டே, மற்றொரு கையால் இறைவனின் திருவடிகளைத் தொட்டுக் கொண்டிரு. செய்ய வேண்டிய காரியம் ஒன்றும் இல்லாத சமயத்தில், பகவானுடைய சரணாரவிந்தங்களை இரண்டு கைகளாலும் சேர்த்துப் பிடித்து உன் மார்போடு அணைத்துக்கொள்.

“முதுகில் பிளவை நோய் இருப்பவன் மற்றவர்களோடு பேசுகிறான், சில சமயங்களில் எடுத்த காரியத்தைச் செய்யவும் முற்படுகிறான். இருந்தாலும் அவன் மனம் முழுவதும் தன் நோயைப் பற்றியே நினைத்துக்கொண்டிருக்கும். அது போலவே பகவானிடம் மனதை நிறுத்தி, பற்றுதலின்றி நீ உன் கடமைகளைச் செய்து வந்தால் போதும்.

“உலகம், இறைவன் ஆகிய இரண்டையும் ஒன்றுபடுத்துவது எப்படி? அதோ தச்சன் மனைவியைப் பார். அவள் எத்தனை காரியங்களில் கருத்தாக இருக்கிறாள்! அவள் உரலில் இருக்கும் அவலை ஒரு கையால் கிளறி விட்டுக்கொண்டு, மற்றொரு கையால் குழந்தையை அணைத்துப் பால் கொடுத்துக் கொண்டிருக்கிறாள். அதே சமயத்தில் அவல் வாங்க வந்த ஒருவனுடன் பேரம் பேசிக்கொண்டிருக்கிறாள். இவ்விதம் அவள் பல வேலைகளைக் கவனித்தாலும் அவளுடைய மனம் மட்டும், உலக்கை தன் கைமீது விழுந்து காயம் உண்டாகாமல் இருக்க வேண்டும் என்ற

ஒரு விஷயத்தில் நிலைத்திருக்கிறது. அதுபோல் உலக வாழ்க்கையில் நீ இரு. ஆனால் இறைவனை மட்டும் எப்போதும் நினைத்துக்கொண்டிரு. ஒருபோதும் இறைவனுடைய வழியை விட்டு விலகிப் போகாதே.

“தூணைப் பிடித்துக்கொண்டிருக்கும் சிறுவன், ‘கீழே விழுந்துவிடுவோம்!’ என்ற பயம் சிறிதும் இல்லாமல், மிகவும் வேகத்துடன் தூணைச் சுற்றிச் சுற்றி வருகிறான். அது போலவே, இறைவனிடம் மனதை உறுதியாக நிலைநிறுத்திவிட்டு, நீ உன் காரியங்களைச் செய். அப்போது உனக்கு அபாயங்களே நேரமாட்டா.

“நமது கிராமத்துப் பெண்மணிகள், ஒன்றன் மீது ஒன்றாக நாலைந்து தண்ணீர் பானைகளைத் தலையின் மீது வைத்துக்கொண்டு நடந்து செல்லும்போது - ஒருவரோடு ஒருவர் தங்களுடைய சுக துக்கங்களைப் பற்றிப் பேசிக்கொண்டு போகிறார்கள். என்றாலும், ஒரு சொட்டுத் தண்ணீர்கூட கீழே சிந்திவிடாமல் செல்கிறார்கள். அது போலவே ஆன்மிக வழியில் செல்லும் மனிதனும் நடந்துகொள்ள வேண்டும். எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் இருந்தாலும் - அவனுடைய மனம் உண்மை நெறியை விட்டுச் சிறிதும் விலகாமல் - அவன் எப்போதும் எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும்.

“தெருப்பாடகன் ஒரு கையால் சுருதி மீட்டிக்கொண்டும், மற்றொரு கையால் ஒரு வகை மேளத்தைத் தட்டிக் கொண்டும், அதே சமயத்தில் பாடிக்கொண்டும் இருக்கிறான். அது போலவே, உலக

பந்தத்துக்கு உட்பட்ட மனிதன் தனக்கு ஏற்பட்ட காரியங்களைக் கைகளால் செய்துகொண்டிருக்கும் போதும், இறைவன் திருநாமத்தை முழுமனதோடும் சொல்லி அவனை நினைப்பதை மறக்கக் கூடாது.”

421. கேள்வி : நான் ஆரம்பப் பாடசாலை ஒன்றில் பணி புரியும் ஆசிரியன். எனக்கு மூன்று குழந்தைகளும் உள்ளன. இந்த நிலையில் நான் பற்றின்றி வாழ்வதோ, பரமனடி சேர்வதோ சாத்தியமா?

✧பதில்: ஒரு வகையில், பற்றின்றி வாழ்வதும் பரமனடி சேர்வதும் எல்லோருக்கும் சாத்தியம் என்று பதில் சொல்லலாம். மற்றொரு வகையில், எல்லோருக்கும் சாத்தியமில்லை என்றும் பதில் சொல்லலாம். இது மனிதன் வாழும் வாழ்க்கையைப் பொறுத்து அமையும்.

ஒருவன் செய்யும் கர்மம் அவனைப் பந்தப்படுத்துவதில்லை. அந்தக் கர்மத்தின் மீது அவன் கொள்ளும் பற்றுதான் அவனைப் பந்தப்படுத்துகிறது. விருப்பு மட்டும்தான் பற்றை ஏற்படுத்தும் என்பதில்லை; வெறுப்பும்தான் பற்றை ஏற்படுத்துகிறது.

ஒரு செயல் மிகவும் அற்பமானதாக இருக்கலாம். மற்றொரு செயல் மிகவும் பெரியதாக இருக்கலாம். செய்யும் செயல் சிறியதாக இருந்தாலும், பெரியதாக இருந்தாலும் அதைச் சிறப்பாகச் செய்ய வேண்டும், தர்மப்படி செய்ய வேண்டும், பற்றற்ற உயர்ந்த ஒரு துறவியின் மனநிலையிலிருந்து செய்ய வேண்டும்.

மிகவும் அற்பமான ஒரு செயலும் கூட, பெரிய

இதயம் படைத்த உயர்ந்த ஒரு துறவியின் மனநிலையிலிருந்து செய்யப்படுமானால் - அது மகத்தான செயலாக மாறிவிடுகிறது.

அது போலவே, சமுதாயத்தில் மிகவும் உயர்வாக மதிக்கப்படும் ஒரு செயலையும் தாழ்ந்த மனநிலையிலிருந்து செய்தால் - அது தாழ்ந்த செயலாகவே மாறிவிடுகிறது.

ஆகவே செயல் பெரிதோ, சிறிதோ எந்த மனநிலையிலிருந்து அது செய்யப்படுகிறது என்பதுதான் முக்கியம். செயலைத் துறக்காமல், பற்றற்ற மனநிலையிலிருந்து அவரவர் கடமைகளை தர்மப்படி செய்துகொண்டே போவதுதான் யோகமாகும். 'பற்றற்ற சமத்துவ மனநிலை' என்பது, மிகவும் உயர்ந்த அனுபவத்தின் வெளிப்பாடாகும்.

எனவே சிறிய செயலைச் செய்பவர்கள், பெரிய மனநிலையிலிருந்து அதைச் செய்ய வேண்டும். பெரிய செயலைச் செய்பவர்களும், அதற்குத் தக்கபடி பெரிய இதயத்துடன் செயல்பட வேண்டும்.

சிருஷ்டிகர்த்தா பிரம்மா. அவரது பதவி மிகவும் உயர்ந்த ஒரு பதவி. எனினும் பிரம்மா கர்வம் கொண்டதனால் அவரது ஒரு தலையை சிவபெருமான் கிள்ளிவிட்டார்.

மனதில் விழிப்பும் வைராக்கியமும் உண்டானால், எத்தகைய சூழ்நிலையையும் சாதகமாக ஆக்கிக் கொண்டுவிடலாம். திருவள்ளுவர் நெசவுத்

தொழில் செய்தவர். தெலுங்கு மகாகவி போதன்னா உழவுத் தொழில் செய்தவர். “நெற்றிக் கண் காட்டினும் குற்றம் குற்றமே” என்று, சிவபெருமானிடமே கூறிய நக்கீரர் சங்கு அறுக்கும் குலத்தில் பிறந்தவர். “கொக்கென்று நினைத்தாயோ கொங்கணவா?” என்ற கதையில் வரும் வீட்டுத் தலைவி, தனது சுதர்மத்தை முறையாகச் செய்தவள். அதே கதையில் வரும் வியாதன் ஒரு கசாப்புக் கடைக்காரன். இவர்களெல்லோரும் மதிக்கப்படுவதற்குக் காரணம் - ஆன்மிகத்தை அஸ்திவாரமாகக் கொண்டு, தங்கள் சுதர்மமாக அமைந்த கடமைகளை முறையாகச் செய்தார்கள் என்பதனால்தான்.

அரசர்களாக இருந்தும் அடாது செய்ததனால், ராவணனும் துரியோதனனும் உலகம் தூற்றும் வகையில் அழிவைத் தேடிக்கொண்டார்கள். அரசராக இருந்தும் ஜனகர், தமது உயர்ந்த வாழ்க்கை காரணமாகப் பெரும் ஞானியாகப் போற்றப் பெறுகிறார்.

சம்சாரிகளிலும் ஞானியர் உண்டு.
சந்நியாசிகளிலும் மூடர் உண்டு.

நாம் செய்யும் செயல்கள்-இதில் சொல், செயல், சிந்தனை ஆகிய மூன்றும் அடங்கும்-அறத்திற்கு உட்பட்டவையாக இருக்க வேண்டும்; சமுதாயத்திற்கு நலன் விளைவிப்பவையாக இருக்க வேண்டும். இதையும் நிஷ்காமமாகவே செய்ய வேண்டும். இவ்விதம் வாழும் ஒருவனை, ஒரு ஞானிக்குச் சமமாகவே வைத்து இந்துமத நூல்கள் பாராட்டிப் பேசுகின்றன.

நடிப்புப் போட்டி ஒன்று நடைபெறுகிறது என்று வைத்துக்கொள்வோம். அதில் ஒருவன் ராமனாக நடிக்கிறான். ஒருவன் ராவணனாக நடிக்கிறான். ஒருத்தி மந்தரையாக நடிக்கிறாள். ஒருவன் சிவபெருமானாக நடிக்கிறான். ஒருவன் புத்தராக நடிக்கிறான். ஒருவன் நொண்டியாக நடிக்கிறான். ஒருவன் பிச்சைக்காரனாக நடிக்கிறான். ஒருவன் குருடனாக நடிக்கிறான் - இது போன்று பலரும் பலவிதமாக நடிக்கிறார்கள். அந்த நடிப்புப் போட்டியில் பரிசு யாருக்குக் கிடைக்கும்? யார் ஒருவர் - அவர் எந்த வேடம் ஏற்றவராக இருந்தாலும்-தமது பாத்திரத்திற்கு ஏற்பச் சிறப்பாக நடித்தாரோ அவரே பரிசு பெறுவார்.

அது போலவே இந்த உலக வாழ்க்கையிலும் நாம் ஒவ்வொருவரும், ஒவ்வொரு பாத்திரம் ஏற்று வாழ்ந்து வருகிறோம். இதில் யாரெல்லாம் ஆன்மிகத்தைப் பற்றிக்கொண்டு தங்கள் வாழ்க்கைக் கடமைகளை முறையாகச் செய்கிறார்களோ - அவர்களெல்லாம் தப்பாமல் பரமனடி சேர்வார்கள்.

86. புரோகிதர்

422. கேள்வி : 'புரோகிதர்' என்பவர் யார்?

✧பதில்: நடைமுறையில் திருமணம், நீத்தார் கடன் போன்றவற்றைச் செய்து வைக்கும் பிராம்மணரைப் புரோகிதர் என்கிறோம்.

ஆனால் புரோகிதர் என்ற சொல் புரோ + ஹிதம்

என்று பிரிகிறது. புரோ(பிறருக்கு), ஹிதம் (நன்மை) என்ற இரண்டு சொற்களையும் சேர்த்துப் பார்க்கும்போது, 'மற்றவர்களுக்குப் பரோபகாரம் செய்பவர்' என்ற பொருள் கிடைக்கிறது.

'பிறருக்கு ஹிதம் செய்பவர்' என்ற கருத்தில், ஒரு காரணப் பெயராகவே ஆரம்பத்தில் புரோஹிதர் என்ற சொல் வழங்கியிருக்கிறது.

87. திருமணங்கள்

423. கேள்வி : நமது இந்துமதத்தில் தெய்வங்கள்கூட கல்யாணம் செய்துகொண்டு வாழ்வதாகக் காட்டப்படுகிறது. உதாரணம், பார்வதி கல்யாணம்.

தெய்வங்களுக்குக் கல்யாணம் ஏன்?

✧பதில்: இதற்குப் பல கோணங்களிலிருந்தும், பலவித விளக்கங்கள் சொல்லலாம். எனினும் இங்கே சுருக்கமாகச் சிலவற்றைக் குறிப்பிடுகிறேன்:

பரப்பிரம்மம் உருவம், அருவம் என்ற வியாவஹாரிக நிலையைக் கடந்தது, மனித மனதுக்கும் புலன்களுக்கும் எட்டாதது.

நிர்க்குண பிரம்மம், மக்கள் தன்னை வணங்கி உய்வு பெறும் பொருட்டு சகுணமாக வடிவம் கொள்கிறது.

ஒரு பேரரசன், துர்நாற்றம் வீசும் சேரியிலுள்ள ஒரு பிச்சைக்காரனின் வீட்டுக்குத் தானே சென்று, அந்தப்

பிச்சைக்காரனிடம் அன்பு பாராட்டுகிறான். மன்னன் எல்லாவிதத்திலும் மிகவும் உயர்ந்த நிலையில் இருப்பவன். மன்னனுக்குப் பிச்சைக்காரனால் ஆக வேண்டிய காரியமோ, லாபமோ ஒன்றுமே இல்லை. எனினும் அவன் பிச்சைக்காரன் வீட்டுக்குத் தானே சென்று அன்பு காட்டியதற்கு, அவனுக்கு அந்தப் பிச்சைக்காரனின் மீதிருந்த அன்புதான் காரணம். அதுபோல் இறைவன் உருவம் கொள்வதற்கு, இறைவனுக்கு உயிர்கள் மீதிருக்கும் எல்லையற்ற, காரணமற்ற பெருங்கருணையே காரணமாகும்.

சிவன் வேறு, சக்தி வேறு அல்ல. ஒரு நாணயத்தின் இரண்டு பக்கங்கள் போல, மலரும் மணமும் போல, நெருப்பும் அதன் சுடும் தன்மையும் போல, ஒரே இறைவனையே சிவன் என்றும் சக்தி என்றும் வழங்குகிறோம். சிவனுக்கும் சக்திக்கும் பெயரளவில் மட்டுமே வேறுபாடு இருக்கிறது. உண்மையில் ஒருவரே இருவராகவும், இருவரே ஒருவராகவும் உள்ளனர்.

சிவ பூஜையின்போது, “இரண்டு சிவன்களுக்கு வணக்கம் (சிவாப்யாம் நம:.)” என்று சொல்கிறோம். சிவன் ஒருவனே, அவனே சக்தி என்ற வடிவத்திலும் இருக்கிறான் என்பதே இதன் பொருள்.

சிவபிரானின் அருள்சக்தியே உமாதேவியார் என்று சைவ சித்தாந்தம் கூறுகிறது.

ஒரே அருள் சக்தியைத்தான் அம்பிகை என்றும், நாராயணன் என்றும், சைவ சமயச் சான்றோர்கள்

குறிப்பிடுகிறார்கள். “விஷ்ணுவிற்கு இரண்டு வடிவம். ஸ்திரீ வடிவத்தில் பரமசிவனுடைய பத்தினி. புருஷ வடிவத்தில் லக்ஷ்மியின் பதி” என்ற கருத்தையும் நாம் இங்கே நினைவில் கொள்ள வேண்டும்.

அர்த்தநாரீசுவரன் என்றும், சங்கரநாராயணன் என்றும், சிவபிரானை அடியவர்கள் வணங்கி வழிபடுகிறார்கள்.

★ ★ ★

பரம்பொருள் என்ற அருட்பெரும் ஜோதியிலிருந்து வந்த ஒரு தெய்வப் பொறியே மனிதன் (ஜீவன்). ஆதலால்தான் மனிதனிடம் தெய்விகம் புதைந்திருக்கிறது, மனிதன் அடிப்படையில் தெய்விகம் வாய்ந்தவனாக இருக்கிறான்.

மனிதனிடம் அக்ஞானம் வலுத்திருக்கும் அளவுக்கு, அவனிடமுள்ள தெய்விகமும் வெகு ஆழத்தில் புதைந்து போயிருக்கும்.

ஜீவன் தவத்தினாலேயே தன்னை உயர்த்திக்கொள்ள வேண்டும். பிரம்மா தவம் செய்து பெற்ற ஆற்றலினாலேயே உலகங்களைச் சிருஷ்டித்தார் என்று வேதம் கூறுகிறது. பார்வதி தவம் செய்தாள், அம்பிகை மயில் வடிவில் மயிலாப்பூரில் சிவனை வழிபட்டாள், காமாட்சியாக இருந்து கடுந்தவம் இயற்றினாள், கன்னியாகுமரியில் கன்னியாக இருந்து தவம் இயற்றினாள் என்றெல்லாம் பல புராண வரலாறுகள் உள்ளன. புத்தர், மகாவீரர் உட்பட எண்ணற்ற மகான்கள் தவம் இயற்றி மேலான நிலையை அடைந்தார்கள் என்று வரலாற்றில் படிக்கிறோம்.

இவையனைத்தும், ஒப்பற்ற மேலான நிலையைப் பெற வேண்டுமானால், ஜீவாத்மாவாகிய மனிதன் தவம் புரிய வேண்டும் என்ற படிப்பினையையே தருகின்றன.

ஒரு விதத்தில் பார்வதி ஜீவாத்மாவின் பிரதிநிதியாக விளங்குகிறாள்.

பார்வதி கல்யாணம் என்பது, உண்மையில் ஜீவ பிரம்ம ஐக்கியத்தையே உணர்த்துகிறது. இதுவே உங்கள் கேள்விக்கு உரிய சுருக்கமான பதில்.

பார்வதி கல்யாணம், சீதா கல்யாணம், ருக்மிணி கல்யாணம், வள்ளி திருமணம் என்று சொல்லப்படுகிற தெய்வத் திருமணங்கள் எதுவாக இருந்தாலும், அவை உணர்த்தும் ஒரே அடிப்படையான கருத்து 'ஜீவ பிரம்ம ஐக்கியம்' என்பதே ஆகும்.

★★★

பல்கலைக்கழகத்திற்குத் துணைவேந்தராக ஒருவர் இருக்கிறார் என்று வைத்துக்கொள்வோம். அவர் தன் குழந்தைக்கு அரிசுவடி கற்றுக் கொடுக்கிறார். 'அ, ஆ, இ' என்று திரும்பத் திரும்பச் சொல்லிக்கொண்டே அவர் அந்த எழுத்துக்களை மீண்டும் மீண்டும் தன் குழந்தைக்கு எழுதிக் காட்டுகிறார். அவர் அவ்விதம் செய்வதற்குக் காரணம், அவருக்கு அந்த எழுத்துக்கள் தெரியாது என்பதல்ல, புதிதாக அவர் அந்த எழுத்துக்களை அப்போதுதான் கற்றுக்கொள்கிறார் என்பதும் இல்லை.

அவர் மிகுந்த கல்விமான்தான். என்றாலும், தன் குழந்தைக்கு அந்த எழுத்துக்களைக் கற்றுக் கொடுப்பதற்

காகவே, அவர் மீண்டும் மீண்டும் அவற்றை எழுதுகிறார், சொல்கிறார்.

நடனக்கலையில் துறைபோனவராக ஒரு சிறந்த நட்டுவனார் இருக்கிறார் என்று வைத்துக்கொள்வோம். அவர் ஒரு சிறுமிக்கு நடனம் கற்றுக் கொடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார்.

சிறுமிக்கு நடனம் கற்பிக்க வேண்டும் என்பதற்காகவே அந்த நட்டுவனார், தன் கையையும் காலையும் பலவிதங்களில் அசைத்துக் காட்டுகிறார். அவர் கையையும் காலையும் அசைப்பது, புதிதாக அவர் நடனம் கற்றுக்கொள்வதற்காக அல்ல. மாறாக, நடனக்கலையில் மிக வல்லவரான அவர், சிறுமிக்கு நடனம் கற்பிப்பதற்காகவே தான் ஆடிக் காட்டுகிறார்.

பல்கலைக்கழகத் துணைவேந்தர் போலவும், நட்டுவனார் போலவும், சிவபெருமான் தாமே துறவிகளுக்கும் இல்லறத்தார்களுக்கும் முன்மாதிரியாக விளங்குகிறார்.

ஒரு துறவி எவ்விதம் தனித்திருக்க வேண்டும், பற்றின்றி இருக்க வேண்டும், தவம் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்பதற்கு ஒரு முன்மாதிரியாக துறவிகளுக்காக சிவபெருமான் - தனிமையில் தியானமூர்த்தியாக, துறவி வேந்தராக வாழ்ந்து காட்டுகிறார்.

ஓர் இல்லறத்தவன் எவ்விதம் இல்லற வாழ்க்கையைச் சிறப்பாக நடத்த வேண்டும் என்பதற்கு

முன்மாதிரியாக, அவரே பார்வதியுடன் விநாயகர் - முருகன் ஆகியோருடன் சேர்ந்து குடும்பம் நடத்துபவராக வாழ்ந்து காட்டுகிறார்.

424. கேள்வி : பார்வதிக்கும் பரமசிவனுக்கும் எந்த ஆண்டு, எந்த மாதத்தில், எந்த நட்சத்திரத்தில் திருமணம் நடந்தது?

ஈபதில்: ஹிமவான் புதல்வியாகப் பார்வதி அவதரித்தாள். அப்போது பங்குனி மாதத்தில், உத்தர நட்சத்திரத்தில் பார்வதி பரமேஸ்வரர்களின் திருமணம் நடந்தது. அது எந்த ஆண்டு என்பது நம் காலக் கணக்குகளுக்கு எட்டாதது.

425. கேள்வி : திருப்பதியில் இன்றும், 'சுவாமிக்குக் கல்யாணம்' என்று பக்தர்கள் வேங்கடாசலபதிக்குத் திருமணம் செய்து வைக்கிறார்கள்.

நாம் திருமணம் செய்து வைத்தா வேங்கடாசலபதி கல்யாணம் செய்துகொள்ளப் போகிறார்?

சுவாமிக்கு நாம் கல்யாணம் செய்து வைப்பதன் தத்துவம் என்ன?

ஈபதில்: இந்துமதத்தில் திருமணம் என்பது, இரண்டு உயிர்களின் மங்கலமான இணைப்பைக் குறிக்கிறது.

திருவேங்கடவன் என்றைக்கோ ஆகாசராஜனின் மகளான பத்மாவதியை விமரிசையாகத் திருமணம் செய்துகொண்டான்; ஸ்ரீதேவியையும் பூதேவியையும் மணந்துகொண்டான். அந்தத் திருமணங்களை நாம்

இந்தக் கண்களினால் காணும் பேறு பெறவில்லை. இன்று கல்யாண-உத்ஸவம் நடக்கும்பொழுது அதை நாம் ஒருவாறு கற்பனைக் கண்கொண்டு பார்த்துக் களிக்கிறோம். தேவியருடன் இறைவன் திருமணக் கோலத்தில் வீற்றிருக்கும்பொழுது, அவனை வணங்கி வழிபட்டால் நமது விருப்பங்கள் யாவும் நிறைவேறும். உண்மையில், தங்கள் விருப்பங்கள் நிறைவேறிய வர்களே நூற்றுக்கணக்கில் வந்து, திருப்பதியில் 'கல்யாண-உத்ஸவம்' நடத்தி, இறைவனருள் பெற்று, மனநிறைவுடன் திரும்புகிறார்கள். திருமண-உத்ஸவம் என்பது, ஆகமங்களில் விதித்துள்ள நற்சடங்காகும். இந்த விழாவைக் காணும் மணமாகாத ஆணும் பெண்ணும், வாழ்வில் நல்ல இணையைப் பெற்று நன்மக்களுடன் இனிது வாழ்வார்கள்; அல்லது புதிதாக மணமான தம்பதிகளும் இறைவனின் திருமண வைபவத்தைக் கண்டு, ஒற்றுமையுடன் இல்லறம் நடத்தி, நல்லபடி வாழ்வார்கள். திருவேங்கடவன் தமது தேவியருடன் என்றும் புதிய மணமகன் போலக் காட்சி தருவதையும் இது குறிக்கும்.

426. கேள்வி: நான் திருமணம் செய்துகொள்ளாமல் நல்ல ஆத்ம சாதகனாக இருந்தேன். ஏதோ ஒரு தவிர்க்க இயலாத சூழ்நிலை என்னைத் திருமணம் செய்துகொள்ளும்படிச் செய்துவிட்டது. இது எனக்குச் சந்தோஷத்தைத் தருவதற்குப் பதிலாகச் சங்கடத்தையே தருகிறது.

இந்த நிலையில் தாங்கள் எனக்கு ஏதேனும் அறிவுரை தருவீர்களா?

(என்கேள்வியைத் தாங்கள் ஒதுக்கிப் புறக்கணிக்க வேண்டாம் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன்.)

✧பதில்: “ஒரு மனிதன் பிறப்பது, திருமணம் செய்துகொள்வது, இறப்பது ஆகிய மூன்றும் இறைவனால் தீர்மானிக்கப்படுகின்றன. இந்த விஷயத்தில் மனிதனுக்குச் சுதந்திரமில்லை” என்று, ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் கூறியுள்ளார்.

‘திருமணங்கள் சொர்க்கத்தில் நிச்சயிக்கப் படுகின்றன’ என்று, மேலைநாட்டினர் குறிப்பிடுகிறார்கள்.

நீங்கள் சங்கடப்படுவதற்குப் பதிலாக - ‘இறைவன் தன் புதல்விகளில் ஒருத்தியின் நல்வாழ்க்கையை, என் பொறுப்பில் ஒப்படைத் திருக்கிறார்’ என்று கருதுங்கள், வாழ்க்கைப் பயணத்தில் இறைவன் நல்ல ஒரு துணையை உங்களுக்குக் கொடுத்திருக்கிறார் என்று நினையுங்கள் - இது மிகவும் முக்கியம்.

நல்ல ஒரு குடும்பத்தைப் பல்கலைக்கழகத்துடன் ஒப்பிடுவது தற்கால வழக்கு. இதனினும் மேலானது குடும்பத்தை, புனிதமும் தெய்விகமும் கமழும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு கோயிலுடன் ஒப்பிடுவது.

‘நல்ல ஒரு குடும்பம் ஒரு கோயில் போன்றது’ என்று கூறுவதுதான் நமது இந்து பண்பாட்டிற்கு ஏற்றது.

பொதுவாகப் பெண்கள் தெய்வபக்தி மிகுந்தவர்கள். உங்கள் துணைவியாருக்கும் ஆன்மிக

வாழ்க்கையில் ஈடுபாடு ஏற்படும் வகையில் வசதி செய்து கொடுங்கள்.

ஆன்மிகத்தைச் சரியாகப் புரிந்துகொண்டவர்களால்தான், இல்லற வாழ்க்கையையும் சரியாக நடத்த முடியும். அவர்களுடைய குடும்பம்தான் தெய்விகம் கமழும் சிறந்த ஒரு கோயிலாக விளங்கும். தெய்வ பக்தியுடன் நடத்தப்பெறும் குடும்பம் மங்களகரமாக விளங்கும்.

ஆன்மிக வாழ்கையில் ஈடுபாடு கொண்ட நல்ல தம்பதியர், ஒருவருக்கு ஒருவர் நல்ல துணையாக அமைவார்கள், அமைகிறார்கள். அவ்விதம் அமைய வேண்டும் என்று இறைவனிடம் உண்மையாகப் பிரார்த்தனை செய்யுங்கள். தூய உள்ளத்திலிருந்து, அந்தரங்க உள்ளத்திலிருந்து எழும் மனபூர்வமான பிரார்த்தனைக்குச் செவி சாய்க்காமல் இருக்க இறைவனால் எப்படி இயலும்?

427. கேள்வி : நான் என் திருமண அழைப்பிதழை இத்துடன் தங்களுக்கு அனுப்பியிருக்கிறேன்.

இல்லற வாழ்க்கையில் புகும் எனக்குத் தாங்கள் ஏதேனும் அறிவுரை கூறினால், பெரும் பாக்கியசாலியாக என்னைக் கருதிக்கொள்வேன்.

✧பதில்: அந்நாளில் கே.பி. சுந்தரரம்பாள் பாடிய ஒரு பாடல் இப்போது என் நினைவுக்கு வருகிறது-

“ஒருவனுக்கு ஒருத்தி என்ற உயிர்மூச்சை உள்ளடக்கி அறனெனப்பட்டதே இவ்வாழ்கை அஃதும்

பிறன் பழிப்பது இல்லாயின் நன்று;
எனும் திருக்குறளை மறவாதே
திருக்குறளை மறவாதே
திசை தவறிப் போகாதே.”

428. கேள்வி : வரதட்சணை பற்றித் தங்கள் கருத்து என்ன?

✧பதில்: பண்டை நாளில், மணமகன்தான் மணமகள் வீட்டாருக்குப் பணம் கொடுப்பது என்ற வழக்கம் நிலவியது. தான் மணந்துகொள்ளும் பெண்ணைத் தன்னால் வைத்துக் காப்பாற்ற முடியும், தனக்கு அதற்கு உரிய ஆற்றல் இருக்கிறது என்பதை எடுத்துக் காட்டவே மணமகன், மணமகள் வீட்டாருக்குப் பணம் கொடுப்பது என்ற வழக்கம்தான் முன்பு நிலவியது.

ஸ்ரீராமகிருஷ்ணருக்கும் ஸ்ரீசாரதாதேவியாருக்கும் ‘திருமணம்’ நடந்தபோது, ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் வீட்டார்தாம் ஸ்ரீசாரதாதேவியின் வீட்டாருக்கு முந்நூறு ரூபாய் கொடுத்தார்கள்.

நமது காலத்திலேயே நாம் அறிந்து, பிராம்மணக் குடும்பங்களில் மட்டுமே பெண்வீட்டார் மாப்பிள்ளை வீட்டாருக்கு வரதட்சணை தருவது என்று இருந்தது. பிறகு நிலைமை வெகு வேகமாக மாறி, எல்லா ஜாதிக்காரர்களிடையேயும் இந்த வரதட்சணை வழக்கம் புகுந்துகொண்டுவிட்டது.

இப்போதோ ஹிந்து மதத்தினரையும் கடந்து இஸ்லாம், கிறிஸ்துவ மதத்தினரையும் வரதட்சணைத் தொற்றுநோய் பற்றிக்கொண்டிருக்கிறது.

மதங்களுக்கிடையில் ஒருமைப்பாடு, தேசிய ஒருமைப்பாடு என்கிறோமே, இதெல்லாம் நல்ல விஷயங்களில் நாட்டில் ஏற்படவில்லை. மாறாக, பெண்வீட்டாரிடம் பணம் பிடுங்குவது என்பதில்தான் சமய சமரசமும் தேசிய ஒருமைப்பாடும் ஜாம் ஜாம் என்று வளர்ந்திருக்கிறது, ஒஹோ என்று மேன்மேலும் வளர்ந்துகொண்டும் இருக்கிறது. 'எந்த மதத்தைச் சேர்ந்தவரானாலும், மனிதனின் பேராசைக்கு ஓர் அளவே இல்லை என்பதைத்தான் இது காட்டுகிறது.

ஒருவர் ஒரு பெண்ணைப் பெற்று வளர்த்து ஆளாக்கி, அந்நியன் ஒருவனுக்குச் சேவகம் செய்ய அவளைத் திருமணம் செய்து கொடுக்கிறார். அப்படி வரும் பெண்ணையும் ஏற்பதற்கு வரதட்சணையாகப் பணம் தர வேண்டும் என்று கேட்பது 'கரும்பு தின்பதற்குக் கூலி கேட்பது' என்பதை விடவும் படுமோசமாக இருக்கிறது.

தீண்டாமையை அறவே ஒழித்துத் தீர்த்துக்கட்ட இந்தியாவில் பலரும் பலவிதமான முயற்சிகளையும் மேற்கொண்டதைப் போல, இந்த வரதட்சணையை ஒழிக்கவும் முயற்சிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும்.

வரதட்சணை என்பது ஒரு சமுதாயக் கொடுமை என்பதே, சமுதாய நலனில் அக்கறை கொண்ட அனைவரின் ஒருமித்த கருத்தாக இருக்க முடியும்.

88. பெண்கள்

429. கேள்வி : பெண்கள் வேதங்களைப் படிக்கலாமா?

✧பதில்: படிக்கலாம், படிக்க வேண்டும். அதில் என்ன சந்தேகம்? எல்லாச் சாஸ்திரங்களும் எந்தவித வேறுபாடுமின்றி மனிதகுலம் முழுமைக்கும் உரியவை.

430. கேள்வி : சமுதாயத்தில் ஆன்மிகத்திற்கும் பெண்களுக்கும் எத்தகைய இடம் இருக்கிறது என்று சொல்ல முடியுமா?

✧பதில்: தங்கள் வினாவைப் படித்தபோது சுவாமி விவேகானந்தரின் ஒரு கருத்து என் நினைவில் பளிச்சிட்டது.

“இந்துமதத்தைப் போல மனிதகுலத்தின் மேன்மையை உயர்வுபடுத்திக் கூறும் மதம் இந்தப் பூவுலகில் வேறொன்றில்லை, இந்து மதத்தைப் போல் இப்போது நடைமுறையில் ஏழை எளியவர்களை மிதித்து நசுக்கும் மதமும் வேறொன்றில்லை” என்று சுவாமிஜி குறிப்பிட்டார்.

ஆன்மிகம் பற்றி நிறைய நாம் பேசும் அளவுக்கு, நம் நிஜ வாழ்க்கையில் அது பிரதிபலிக்கவில்லை.

பெண் முன்னேற்றம், பெண்கள் சமத்துவம் பற்றி வானளாவ எங்கும் பேசப்படுகிறது. ஆனால் அது பேச்சிலும் எழுத்திலும் உள்ள அளவுக்கு, அன்றாட வாழ்க்கையில் பின்பற்றப்படுவதில்லை.

பெரும்பாலும் பெண்கள் சமத்துவம் பற்றி

பேசுபவர்கள் தங்கள் மனைவி, சகோதரி, மகள், சுற்றம் என்று வரும்போது தாங்கள் கூறும் சமத்துவத்தைப் பின்பற்றுவதாகவும் தெரியவில்லை.

ஆன்மிகத்துக்கும் பெண்களுக்கும் தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கும், உரிய இடமும் முக்கியத்துவமும் மதிப்பும் அளிக்கப்பட வேண்டும். இதைச் செய்யாத நிலையில் இந்தியா மகிமை பெறுவதற்கு வழியே இல்லை.

431. கேள்வி : “ஓர் உத்தமப் பெண்ணின் கூந்தலைப் பிடித்திழுத்துத் துன்புறுத்துபவன், தெய்வத்தால் தண்டிக்கப்படுவான்” என்பது ஸ்மிருதியின் கருத்து. இந்தக் கருத்து எந்த ஸ்மிருதியில் இடம் பெற்றுள்ளது?

ஊபதில்: ஸ்மிருதிகள் பல. அவற்றில் நீங்கள் குறிப்பிடும் இந்தக் கருத்து, எந்த ஸ்மிருதியில் இடம் பெற்றிருக்கிறது என்று எனக்குத் தெரியவில்லை. கைவசமுள்ள மனுஸ்மிருதியில் இது பற்றிய குறிப்பு இல்லை.

சீதாபிராட்டியைத் தூக்கிச் சென்றபோது ராவணன், அவளது தலைமுடியைப் பற்றினான்; அசரீரியின் வாக்குக் கேட்டபோது, தேவகியின் கூந்தலைப் பற்றிக் கம்சன் அவளைக் கொல்ல முயன்றான்; துரியோதனின் ஏவலால் பாஞ்சாலியின் கூந்தலைத் துச்சாதனன் பற்றினான். இவ்விதம் அடாது செய்தவர்களைத் திருமாலின் திருஅவதாரம் தண்டித்தது.

விராட தேசத்தில் பாண்டவர்கள் இருந்தபோது, கீசகன் திரௌபதியின் கூந்தலைப் பற்றி இழுத்தான். அதனால் பின்னர் கீசகன் பீமனால் கொல்லப்பட்டான்.

432. கேள்வி : திலகவதியார், மங்கையர்க்கரசியார், சகோதரி நிவேதிதை போன்றவர்கள் தற்காலத்தில் தோன்றாதது ஏன்?

✧பதில்: இவர்களைப் போன்றவர்கள் எல்லாக் காலங்களிலும் இருக்கத்தான் செய்கிறார்கள். சில சமயங்களில் உலகம் இவர்களை அடையாளம் கண்டுகொள்கிறது. அவ்வளவுதான்.

433. கேள்வி : தற்காலப் பெண்கள் எப்படி இருக்க வேண்டும்?

✧பதில்: “வேதம் படைக்க வேண்டும், நீதிகள் செய்ய வேண்டும், சாதம் படைக்க வேண்டும், தெய்வ சாதி படைக்கவும் வேண்டும்” என்றெல்லாம் விடுதலைக் கும்மியில் குறிப்பிடும் பாரதியார், புதுமைப் பெண்பற்றிய பல கருத்துக்களைத் தெரிவித்திருக்கிறார்.

“நிமிர்ந்த நன்னடை, நேர்கொண்ட பார்வையும், நிலத்தில் யார்க்கும் அஞ்சாத நெறிகளும், நிமிர்ந்த ஞானச் செருக்கும் இருப்பதால் செம்மை மாதர் திறம்புவதில்லையாம்” என்ற பாரதியின் வாக்கு, வெகு வேகமாக இந்தியாவில் செயல் வடிவம் பெற்று வருகிறது.

ஆணுக்குப் பெண் சரிநிகர் சமம் என்பது, இன்றைய சமுதாயத்தில் நிரூபிக்கப்பட்டுவிட்டது.

434. கேள்வி : ‘ஒவ்வோர் ஆண்மகனின் வெற்றிக்கும் பின்னால் ஒரு பெண் இருக்கிறாள்’ என்று சொல்லப்படுவது

உண்மையா? அப்படிச் சொல்லப்படுவது எந்த அளவுக்கு உண்மை?

✧பதில்: பகவான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் வாழ்க்கையிலும் அது உண்மை என்றே தெரிகிறது. ஆனால், ‘ஒவ்வோர் ஆண்மகனின் தோல்விக்கும் பின்னால் ஒரு பெண் இருக்கிறாள்’ என்று சொன்னாலும், அதிலும்கூட உண்மை இருக்கும், Vice Versாவாகவும் இருக்கும்.

கேள்வி : பெளத்த மதம் தோற்றுவித்த அளவுக்குச் சிறந்த பெண்மணிகளைச் சமண மதம் தோற்றுவிக்காதது ஏன்? ‘பெண்களுக்கு ஆத்மா கிடையாது’ என்று அந்த மதம் கூறியதுதான் அதற்குக் காரணமா?

✧பதில்: “பெண்பிறவி தாழ்ந்தது; பாவம் செய்தவர்கள் பெண்ணாகப் பிறக்கிறார்கள்; ஒருவன் யாரையேனும் வஞ்சித்தால் அவன் அடுத்த பிறவியில் பெண்ணாகப் பிறப்பான்” என்பது சமண மதத்தின் கொள்கை.

சமண மதத்தில் தோன்றிய சிறந்த பெண்மணிகளைக் குறித்து உலகம் அதிகமாகத் தெரிந்துகொள்ளாததற்கு, அவர்கள் பெண்களைக் குறித்து கொண்டிருந்த கொள்கையும்தான் ஒரு காரணம் என்று சொல்ல வேண்டும்.

‘பெண்களுக்கு ஆத்மா கிடையாது’ என்பது சமண மதத்தின் கருத்தல்ல.

89. குழந்தைகள்

435. கேள்வி : ... போன்ற காரியங்களை இப்போது நாங்கள் குழந்தைகளுக்கு நடத்தும் சிறுவர் சங்கத்தில் செய்து வருகிறோம். இவை தவிர, இன்னும் என்ன செய்யலாம் என்று யோசனை கூறுங்கள்.

✧ பதில்: தேவாரத்திலுள்ள பாடல்களில் முக்கியமான சிலவற்றைத் தேர்ந்தெடுங்கள். இவற்றை இசையுடன் குழந்தைகள் பாடுவதற்குக் கற்றுக் கொடுங்கள்.

பொருள் தெரியாமலேயே தேவாரப் பாடல்களை இசையுடன் பாடுபவர்கள் இருக்கிறார்கள். தேவாரச் சொற்களும் இசையும் அவர்களின் உள்ளத்திற்குப் பெரிதும் மகிழ்ச்சியைத் தருகின்றன.

ஆனால், தேவாரப் பாடல்களை இசையுடன் பாடுவதோடு கூட, அந்தப் பாடல்களின் பொருளையும் தெரிந்துகொண்டு பாடினால், அவற்றில் பொதிந்துள்ள பக்திச் சுவையை முழுமையாக நன்கு அனுபவிக்கலாம்.

குழந்தைகளுக்குத் தேவாரப் பாடல்களைச் சொல்லித் தருவதோடு கூட, அவற்றின் பொருளையும் சொல்லித் தர வேண்டும்.

பொருள் தெரிந்து தேவாரப் பாடல்களை இசையுடன் பாடும் குழந்தைகள், அவற்றைத் தங்கள் வாழ்நாளில் மறக்கவே மாட்டார்கள்.

‘சொல்லிய பாட்டின் பொருள் உணர்ந்து சொல்லுவார்’ என்கிறது சிவபுராணம்.

தேவாரப் பாடல்களைப் பொருள் தெரிந்து பாடுவதற்கு உரிய போதிய வயதில்லாத குழந்தைகளுக்கு, இசையுடன் பாட மட்டும் கற்றுக் கொடுக்கலாம். ஒரு முறை மனப்பாடம் ஆகிவிட்டால், அவர்கள் வளர்ந்த பிறகு அந்தப் பாடல்களின் பொருளை அறிந்துகொள்ள ஆர்வம் கொள்வார்கள்.

90. பித்ரு பூஜை

436. கேள்வி : 'வீட்டில் யாரேனும் இறந்துவிட்டால் சுவாமிக்கு விளக்கு ஏற்றக் கூடாது, பூஜை செய்யக் கூடாது' என்பது ஐதீகம். இதற்குக் காரணம் என்ன?

✧பதில்: ஒருவர் இறந்த இடம் அசுத்தமானது. அந்த அசுத்தம் நீங்கிய பிறகுதான், அந்த இடம் இறைவனைப் பூஜிப்பதற்கு உரியதாகும்.

437. கேள்வி : பித்ருக்களுக்கு அமாவாசையன்று தர்ப்பணம் செய்வதன் தாத்தார்யம் என்ன?

✧பதில்: கிருஷ்ணபக்ஷமாகிய தேய்பிறை பித்ருக்களுக்கு இரவு போன்றது. அது முடியும் அமாவாசை அவர்களுக்கு விடியற்காலை போன்றது. எனவே அது பித்ரு பூஜைக்கு உரிய விசேஷ காலமாகும்.

438. கேள்வி : இறந்துபோன உறவினர்களுக்குச் செய்ய வேண்டிய சடங்குகள் பற்றி அறிந்துகொள்வதற்கு, தனியாக ஏதாவது நூல் இருக்கிறதா?

✧பதில்: இதற்கென்று தனியே ஒரு நூல் இல்லை. ஆனால்

கருட புராணம், சிவதர்மோத்திரம் ஆகிய இரண்டு நூல்களிலும் இதுபற்றி விளக்கமாகச் சொல்லப் பட்டிருக்கிறது.

91. சொர்க்கம் - நரகம்

439. கேள்வி : சொர்க்கம், நரகம் ஆகியவை இருப்பது உண்மைதானா?

எத்தகைய வாழ்க்கை வாழ்வதால் ஒருவனுக்குச் சொர்க்கம் கிடைக்கும்?

எத்தகைய வாழ்க்கை வாழ்வதால் ஒருவனுக்கு நரகம் கிடைக்கும்?

✧பதில்: சொர்க்கமும் நரகமும் இருப்பது உண்மைதான். அவை நாம் வாழும் ஸ்தூல உலகம் போன்று இல்லாமல், சூட்சுமமாக உள்ளவை ஆகும்.

சொர்க்க லோகங்களும் ஒரே மாதிரியாக இருப்பதில்லை; நரக லோகங்களும் ஒரே மாதிரியாக இருப்பதில்லை.

சொர்க்கத்திலும் தரம் காரணமாகப் பல பிரிவுகள் உண்டு; நரகத்திலும் தரம் காரணமாகப் பல பிரிவுகள் உண்டு.

சொர்க்கம், நரகம் ஆகியவற்றை உலகில் தோன்றிய எல்லா மதங்களும் ஒப்புக்கொண்டிருக்கின்றன.

தானமும் தவமும் செய்பவர்கள், புண்ணிய உலகங்களாகிய சொர்க்க உலகங்களை அடைகிறார்கள்.

காமம், கோபம், பேராசை கொண்டவர்கள் துன்பம் தரும் நரக உலகங்களை அடைகிறார்கள்.

440. கேள்வி : புராணங்களிலும் மகான்களின் அருள் வாக்குகளிலும் சொர்க்கம் பற்றிச் சொல்லப் பட்டிருக்கிறது. கிறிஸ்தவம், இஸ்லாம் போன்ற மதங்கள்கூடச் சொர்க்கத்தை ஒப்புக்கொண்டுள்ளன.

இப்போது என் கேள்வி இதுதான் :

நான் சொர்க்கம் போவதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும்?

✧பதில்: தானமும் தவமும் செய்பவர்களுக்கு வானவர்நாடு வழி திறக்கும். அதையும் வீடுபேற்றுக்காகச் செய்தால் மோட்சமே கூடச் சித்திக்கும்.

தத்துவமாகப் பார்த்தால் சொர்க்கம் என்பது மேலான நிலையைக் குறிக்கிறது.

92. மிருகங்களைப் பலியிடுதல்

441. கேள்வி : தெய்வங்களுக்கு ஆடு, கோழி முதலிய மிருகங்களைப் பலியிடுவது சரியா? தவறா?

✧பதில்: கடவுளின் பெயரால் பறவைகளையும் மிருகங்களையும் பலியிடுவதை, உண்மையில் ஒரு

காட்டுமிராண்டிச் செயல் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும்.

நாகரிகம் உள்ளவர்கள், நெஞ்சில் ஈரம் உள்ளவர்கள் கடவுளின் பெயரால் பலியிடப் பெறுவதை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள், ஏற்றுக்கொள்ளவும் முடியாது.

நீதிகள் அமைந்த நேர்மையான வாழ்க்கையை, அனைத்து மகான்களும் வற்புறுத்திக் கூறியுள்ளனர்.

தன்னுடைய நலனுக்காகத் தன்னைச் சூழ்ந்துள்ள மற்றவர்களுக்குத் துன்பம் விளைவிப்பதற்கு, மனிதனுக்கு எந்தவித உரிமையும் இல்லை. இது போலவே, தன்னுடைய நலனுக்காகப் பிற உயிர்களைக் கொல்வதற்கும் மனிதனுக்கு உரிமை கிடையாது.

93. ஸ்படிகமணி மாலை

442. கேள்வி : இல்லற வாழ்க்கையிலுள்ள நான் ஸ்படிகமணி மாலையைச் சாதாரணமாக எப்பொழுதும் அணியலாமா? ஸ்ரீவிஷ்ணுபாதம் (பெயர்), சங்கு, சக்கரம் பொறித்த டாலரையும் அதில் இணைத்துக்கொள்ளலாமா?

ஒரு வேளை ஸ்படிகமணி மாலை அணியக் கூடாது என்றால், டாலரை ஒரு பட்டுக்கயிற்றில் இணைத்துக் கழுத்தில் அணியலாமா என்பதைத் தயவுகூர்ந்து விளக்கிக் கூறுங்கள்.

✧பதில்: உடல் அசுத்தமாக இருக்கும்போது ஸ்படிகமணி மாலை முதலியவற்றை அணிவது கூடாது.

பூஜை செய்யும்போதும், ஜபம் செய்யும்போதும், சுத்தமாக இருக்கும்போதும் ஸ்படிகமணி மாலை போன்றவற்றை அணிந்து, மற்ற நேரங்களில் அவற்றைப் பூஜையறையில் வைத்துவிடுவது நல்லது. இது விஷ்ணுபாத டாலருக்கும் பொருந்தும்.

பொதுவாக அத்வைதக் கருத்துக்களில் அதிக ஈடுபாடு கொண்டவர்கள் ஸ்படிகமணி மாலையையும், சைவர்கள் ருத்திராட்ச மாலையையும், வைணவர்கள் துளசி மாலையையும் அணிய விரும்புவார்கள்.

எப்போதும் தெய்வ சிந்தனையில் இருப்பவர்கள், தூய்மையுடன் வாழ்பவர்கள் மட்டுமே இந்த மாலைகளை அணிய வேண்டும் என்று சொல்வது மரபு. இவ்விதம் சொல்வதற்குக் காரணம், ஓர் ஆபரணம் போன்றோ, அலங்காரமாகவோ, விளையாட்டாகவோ, நாகரிகம் என்று கருதியோ மக்கள் இவற்றை அணியக் கூடாது என்பதுதான்.

மக்கள் இவற்றை அணியத்தான் வேண்டும்; அவ்விதம் அணிய வேண்டும் என்பதற்காகத் தங்களின் ஆன்மிகத் தகுதிகளை அவர்கள் வளர்த்துக்கொள்ள வேண்டும் என்பதுதான் கருத்து.

எப்போதும் தெய்வச் சிந்தனையில் இருக்க முயற்சி செய்யும் ஒரு சாதகர், தினமும் குறைந்தபட்சம் 5,000 தடவை ஜபம் செய்யும் ஒரு சாதகர், தாங்கள் குறிப்பிட்டது போன்ற ஜபமாலையை எப்போதும் அணியலாம் என்பது என் தனிப்பட்ட கருத்து.

94. அக்னி ஹோத்ரம்

443. கேள்வி : மூன்று வகையான அக்கினிகளைப் பண்டை நாளில் இந்துக்கள் பூஜித்தாகக் கூறப்படுகிறது. அவற்றின் பெயர்களை நான் தெரிந்துகொள்ளலாமா?

✧ பதில்: பூமியிலுள்ள தேவர்களில் முக்கியமானவன் அக்கினி. அந்தணர்கள், மூன்று வகையான அக்கினிகளை நிறுவி மந்திரங்களை ஓதி, அக்கினி ஜ்வாலையில் பசு நெய்யால் ஹோமம் செய்து, நாள்தோறும் தவறாமல் அக்கினியை வழிபட்டு வந்தார்கள். இந்த வழிபாட்டுக்கு 'அக்னி ஹோத்ரம்' என்று பெயர்.

வீட்டில் என்றும் அணையாமல் வைத்துக் கொள்ளும் இந்த மூன்று வகையான அக்கினிகளாவன- கார்ஹபத்ய அக்கினி, ஆஹவனீய அக்கினி, தக்ஷிணாக்கினி என்பவை. இவற்றில் கார்ஹபத்ய அக்கினிதான் மிகவும் முக்கியமானது. சிக்கிமுக்கிக் கல்லைக் கொண்டோ, அல்லது அரணிகளை (அரசமரத்தின் இரண்டு கட்டைகளை)க் கொண்டோ நெருப்பை உண்டாக்கி, கார்ஹபத்ய அக்கினியைப் பற்றவிட வேண்டும். கார்ஹபத்ய அக்கினி என்பது (க்ருஹபதி) வீட்டைக் காத்துச் செல்வத்தை அளிப்பது. இந்த நெருப்பிலிருந்து ஆஹவனீயத்தையும், தக்ஷிணாக்கினியையும் பற்றவிட வேண்டும். ஆஹவனீயத்தில்தான் பசு நெய்யினால் காலையும் மாலையும் ஹோமம் செய்ய வேண்டும்.

அக்கினிஹோத்ரம் இயற்றும் அந்தணன் இறக்கும்பொழுது, அவன் அக்கினி வழிபாட்டுக்கு

வழங்கிய எல்லாப் பொருள்களையுமே அவனுடன் தகனம் செய்ய வேண்டும்.

வேதம் கூறும் முறையில் இயற்றும் இத்தகைய அக்கினி ஹோத்ர வழிபாடு நாளடைவில் மங்கிவிட்டது, ஆயினும், இன்றும் தவறாமல் இந்த வழிபாட்டைக் கடைப்பிடிக்கும் அந்தணர்கள் சிலர் அங்கங்கே இருக்கிறார்கள். இந்த வழிபாட்டுக்குக் கடுமையான பல நியமங்களும் உண்டு.

95. பழக்க வழக்கம்

444. கேள்வி : 'ஹரி ஓம் தத்ஸத்' என்று சிலர் அவ்வப்போது சொல்வதற்கு என்ன காரணம்? இதற்குச் சாஸ்திரப் பிரமாணம் உண்டா?

✧பதில்: சுவாமி விவேகானந்தர், சுவாமி துரியானந்தர் ஆகியவர்கள் அவ்வப்போது, "சிவா, சிவா" என்று சொல்வது வழக்கம்.

சிலர், "முருகா, முருகா!" என்பார்கள். சிலர், "நாராயணா, நாராயணா!" என்பார்கள். சிலர், "ராம், ராம்" என்று சொல்கிறார்கள். சிலர், "சிவ சிவா!" என்பார்கள். சிலர், "ஹரி ஓம்" என்பார்கள். அது போல் சிலர், "ஹரி ஓம் தத்ஸத்" என்று சொல்வதும் அமைகிறது. இவை எல்லாமே இறைவனை அடிக்கடி நினைத்துக் கொள்வதற்கு உதவும் மிகவும் நல்ல பழக்கங்களாகும்.

இவ்விதம் அவ்வப்போது இறைவன் நாமத்தைச் சொல்வது, நம்மை நாமே உற்சாகப்படுத்திக்கொள்ள

உதவும்; ஒரு செயலைச் செய்து முடித்த திருப்தி காரணமாகவும் எழும்; ‘நான் செய்தேன்!’ என்ற கர்த்ருத்வ பாவனையைத் தவிர்க்கவும் உதவும்.

“நான் செய்ததெல்லாம் அந்த நாராயணனுக்கே (ஹரிக்கே) சமர்ப்பணம் செய்கிறேன்; அந்த ஓங்காரப் பரம்பொருள்தான் உண்மை” என்று சொல்வது போலும், ‘ஹரிஓம் தத்சத்’ என்று கூறும் பழக்கம் அமையும். மற்றபடி இதற்கு வேறு சாஸ்திரப் பிரமாணம் இருப்பதாகத் தெரியவில்லை.

கோரக்பூரிலிருந்து வெளிவரும் புத்தகங்களில் கடைசிப் பக்கத்தில், ‘ஹரிஓம் தத்சத்’ என்று அச்சிட்டிருக்கிறார்கள்.

‘வாருங்கள்’ என்று முகமன் கூறி வரவேற்பதற்குப் பதிலாகவும், ‘வணக்கம்’ அல்லது ‘நமஸ்காரம்’ என்று சொல்வதற்குப் பதிலாகவும், ‘ஹரி ஓம்’ என்றும், ‘முருகா, முருகா’ என்றும், இவை போன்ற தெய்வ நாமங்களைச் சொல்லும் வழக்கமும் சிலரிடையே இருந்து வருகிறது. இவை ஊக்குவிக்கப்பட வேண்டிய மிகவும் நல்ல பழக்கங்களாகும்.

445. கேள்வி : ‘ஈசுவரார்ப்பணம்’ என்று சிலர் சொல்கிறார்கள். மற்றும் சிலர் ‘பகவதார்ப்பணம்’ என்று சொல்கிறார்கள். இவற்றுக்கிடையில் உள்ள வேறுபாடு என்ன?

✧ பதில்: இரண்டுக்கும், ‘இறைவனுக்கே அர்ப்பணம்’ என்றுதான் அர்த்தம். பொதுவாக, ‘ஈசுவரார்ப்பணம்’ அல்லது, ‘சிவார்ப்பணமஸ்து’ என்று சைவர்கள்

சொல்வார்கள். ‘பகவதர்ப்பணம்’ அல்லது, ‘கிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து’ என்று வைஷ்ணவர்கள் சொல்வார்கள்.

446. கேள்வி : “மரணவீடுகளில் திருமுறைகளை ஒதக் கூடாது” என்று, சைவ சமயத்தில் ஒரு பெரிய பதவியில் இருப்பவர் தவறாகப் பிரச்சாரம் செய்கிறார். இது குறித்து தங்கள் கருத்து என்ன?

✧பதில் : தூய்மை குறைந்த இடத்தில் வழிபாடு செய்வதும், வேதம் - திருமுறை முதலியவற்றை ஒதுவதும் பொருந்தாது என்பது பண்டைய ஆச்சாரம்.

‘நீத்தார்கடன்’ என்று செய்யும் சடங்குகளில், சில குறிப்பிட்ட மந்திரங்களும் பாசுரங்களும் ஒதலாம்.

அது போலவே, உலகியல் இன்பங்களைத் தரும்படி கேட்டு இறைவனிடம் பிரார்த்தனை செய்வதாக அமைந்த ஒரு சில மந்திரங்களையும், பாசுரங்களையும், திருமுறைகளையும் மரணவீடுகளில் ஒதுதல் கூடாது என்றும் ஒரு மரபு இருக்கிறது. மரணவீட்டில், “எனக்கு மனைவி வேண்டும், குழந்தை வேண்டும், பணம் வேண்டும்” என்ற வகையைச் சேர்ந்த பிரார்த்தனைகள் தான் எதற்கு?

பகவத்கீதை, விஷ்ணு சகஸ்ரநாமம், சாந்தி மந்திரங்கள், தைத்திரீயம் போன்ற உபநிஷதங்கள், நாமாவளிகள், திருவாசகத்திலுள்ள சிவபுராணம், போன்றவற்றை மரணவீட்டிலும் ஒதலாம்.

மரணம் நிகழ்ந்தவர்களின் உறவினர்களுக்குத் தீட்டு உண்டு என்றும், அவர்கள் செய்யத்தகாதவை எவை என்றும் தர்ம சாஸ்திரங்கள் கூறுகின்றன. அந்த வீட்டில் சிரார்த்த உணவு உட்கொண்டால், பக்தர்களின் ஆன்மிக வாழ்க்கை பாதிக்கப்படும் என்று ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணரும் கூறியிருக்கிறார்.

சாவுத்தீட்டுக் காலம் நீங்கிய பிறகு ‘சுபசுவீகாரம்’ என்ற சடங்கிற்குப் பிறகு, இறந்து போனவரை நினைத்து திருமுறைகள் ஓதலாம்.

96. அன்பு

447. கேள்வி : ‘அன்பு’ என்றால் என்ன?

✧பதில்: உள்ளத்தின் நெகிழ்ச்சியை அன்பு என்கிறோம்.

448. கேள்வி : அன்பு என்ற சொல்லுக்கு ‘நன்றி’ என்றும் பொருள் உண்டா?

✧பதில்: பற்று, அவா, காதல், சிவம், நன்றி ஆகிய பொருள்களில் அன்பு என்ற சொல்லைப் பெரியோர்கள் பயன்படுத்தியிருக்கிறார்கள்.

திருமூலர் அன்பு என்பதற்கு ‘சிவம்’ என்று பொருள் கொள்கிறார்.

ஒருவர் செய்த உதவிக்குப் பதிலுதவி செய்வதை ‘நன்றி’ என்று இப்போது நாம் வழங்குகிறோம். ஆனால் பண்டை நாளில் ‘நன்றி’ என்ற சொல்லை, ‘உதவி’ என்ற கருத்தில் பயன்படுத்தியுள்ளனர். விவசாயம் என்ற

கருத்தில் 'வேளாண்மை' என்ற சொல்லை இப்போது நாம் பயன்படுத்துகிறோம். ஆனால் திருக்குறளில் 'வேளாண்மை' (குறள் 81) என்ற சொல் 'உதவி' என்ற கருத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

449. கேள்வி : வாய்மை, பிரம்மச்சரியம் ஆகியவைபோல அன்பும் ஒரு தெய்விகக் குணமாகப் போற்றப்பெறுகிறது.

இந்த அன்புக்கு உரிய இலக்கணம், வெளிப்படும் வகை ஆகியவை பற்றி விளக்கும்படி தேவரீரைக் கேட்டுக் கொள்கிறேன்.

✧பதில்: அகிம்சை, பணிவு, தொண்டு, பகைவனுக்கும் அருளும் உள்ளம், பிறர்பிழை பொறுத்து மன்னிக்கும் பெருங்குணம், தன்னையே அளிக்கும் தியாகம், தயை, பொறாமை இன்மை, கருணை, இரக்கம்; அகங்காரம் இன்மை, தற்புகழ்ச்சி இல்லாத தன்மை, இழிவான செயல்களைத் தவிர்த்தல், சுயநலமின்மை, தர்மம் குலைவதைப் பார்த்து மகிழாதிருத்தல், பூமிதேவிக்கு இருப்பது போன்ற பொறுமை, பிறர்மீது கடுகடுப்புடன் எரிந்து விழாமல் இருப்பது, பிறர்குற்றத்தை மனதிலேயே வைத்திருந்து பகைமை பாராட்டாமல் இருப்பது, நல்லதைப் பார்த்து மகிழ்ச்சி அடைதல் போன்றவை அனைத்துக்கும் தாயாக விளங்குவது அன்புதான். அன்புதான் இவற்றுக்கெல்லாம் அஸ்திவாரம்.

மேலே சொன்ன அருங்குணங்களெல்லாம், இறைவனை அனுபூதியில் உணர்ந்த ஓர் அருளாளரிடம் தான் முழுமையாக இருக்கும்.

இறைவனுடன், தெய்வ சங்கல்பத்துடன், எந்த அளவுக்கு நம்மை நாம் ஐக்கியப்படுத்திக் கொள்கிறோமோ, அந்த அளவுக்கு அன்பின் பிரபாவமும் நம்மிடம் அதிகமாக இருக்கும்.

விலங்குகளும் பறவைகளும் கூடத் தமக்குள் அன்பு பாராட்டுகின்றன. கொடியவனும் கூடத் தன் மனைவி மக்களிடமும், தனக்கு நெருக்கமானவர்களிடமும் அன்பாக நடந்துகொள்கிறான். அன்பு ஒரு தெய்வ குணம். அன்பு உள்ளவன் மனிதன், அன்புள்ளவனே மனிதன்.

அன்புள்ள இதயத்திற்கு எதிரிடையானது வறண்ட இதயம், கொடூரமான இதயம்.

அன்புடைமை பற்றி ஓர் அதிகாரமே படைத்த வள்ளுவர், அன்பு இல்லாதவனை மனிதன் என்றுகூட ஒப்புக்கொள்ளத் தயாராக இல்லை; புழு என்றே அவர் சொல்கிறார்.

“என்பி லதனை வெயில்போலக் காயுமே
அன்பி லதனை அறம்”

என்கிறார் (குறள் எண் - 77) வள்ளுவர்.

மிகப் பெரும் அருளாளர்களாக விளங்கிய அத்தனை பேருமே, “உன்னைப் போலவே மற்றவர் களையும் நேசி” என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள். இவ்விதம் தன்னிடமும் பிறரிடமும் சமத்துவம் காண்பவன் - தெய்வநிலைக்கே உயர்ந்துவிடுகிறான்.

“ஆசையைச்சுருக்கு” என்றார் புத்தர். “அன்பைப் பெருக்கு” என்றார் இயேசு. அன்பு ஒரு தெய்விகக் குணம் என்பதால்தான், “அன்பே சிவம்” என்று திருமூலர் கூறினார். “அன்பெனும் பிடியுள் அகப்படும் மலை”, அன்பெனும் கடத்துள் புகும் கடல்” என்றெல்லாம் இறைவனைப் பற்றி வள்ளலார் கூறியுள்ளார்.

அன்பு மயமான ஆண்டவனை அடைய அன்பிதயம் தேவை. இந்த அன்பே பிறகு அருளாக மலர்ந்து, மனிதனைப் பூரணத்துவம் பெறச் செய்கிறது.

97. ஆன்மநேயம்

450. கேள்வி : ‘ஆன்மநேயம்’ என்றால் என்ன?

✧பதில்: எல்லா உயிர்களிடமும் அன்பு கொள்ளுதல் என்பது பொருள்.

வேடர் குலத்துக் குகனையும், பறவைக் குலத்து ஜடாயுவையும், வானர குலத்துச் சுக்கிரீவனையும், அரக்கர் குலத்து விபீஷணனையும் ஸ்ரீராமன் ஏற்றருளியது ஆன்மநேயத்திற்கு நல்ல உதாரணமாகும்.

451. கேள்வி : ‘ஆன்மநேய ஒருமைப்பாடு காண்பது’ என்றால் என்ன?

✧பதில்: மரம், செடி, கொடி, மனிதர், விலங்குகள், பறவைகள், மலை, மடு, வானம், பூமி என்று நம் கண்ணுக்குக் காணப்படுவனவும், காணப்படாத னவுமாகிய அனைத்திலும் ஒரே ஆன்மாவே வியாபித்திருக்கிறது.

உடல்மிசை உயிரென இறைவன் எங்கும் கரந்தும்
பரந்தும் விளங்குகிறான்.

திருவிளையாடல் புராணம் 'பிட்டுக்கு மண்
சுமந்த படலம்', இறைவன் மீது பட்ட அடி எல்லா
உயிர்களின் மீதும் பட்டது என்று கூறுகிறது.

எல்லாச் சூழ்நிலைகளிலும், எல்லா இடங்
களிலும், எல்லாக் காலங்களிலும், எல்லாவற்றிலும்
இறைவனை அல்லது ஆன்மாவைக் காண்பது என்பது
தான், ஒருவர் வாழ்க்கையில் பெறக் கூடிய மகத்தான
உயர்ந்த நிலையாகும்.

மனிதர்களில் மூன்று வகையினர் உள்ளனர்.
அவர்கள் முறையே தாழ்ந்தவர், நடுத்தரமானவர்,
உயர்ந்தவர் ஆவர்.

தாழ்ந்தவன் என்பவன், 'என்னைவிட உயர்ந்த
வர்கள் வேறு யாரும் கிடையாது, நான்தான் பெரியவன்.
என்னைவிட மற்றவர்கள் மட்டமானவர்கள், மற்றவர்கள்
எனக்குக் கீழானவர்கள்' என்று நினைக்கிறான்.

நடுத்தரமான மனிதன், 'என்னைவிட உயர்ந்தவன்
யாரும் கிடையாது. என்னைவிட தாழ்ந்தவனும் யாரும்
கிடையாது, எல்லோரும் ஒரே நிலையில்தான்
இருக்கிறோம்' என்று எண்ணுகிறான்.

மூன்றாமவர்கள் உயர்ந்தவர்கள். இவர்கள் எல்லா
மனிதர்களிடமும் ஆத்மா குடிகொண்டிருக்கிறது
என்பதை அனுபவபூர்வமாக உணர்ந்தவர்கள். இவர்கள்
மனிதனிடம் மட்டுமல்லாமல், எல்லா உயிர்களிடமும்

ஆன்மா அல்லது இறைவன் கோயில் கொண்டிருப்பதைக் காண்கிறார்கள். ஆதலால் அவர்கள், எல்லா உயிர்களிடமும் ஆன்மாவைக் கண்டு போற்றுபவர்களாக இருக்கிறார்கள். இவர்களின் நிலையே ஆன்மநேய ஒருமைப்பாடு எனப்படும்.

98. வாழ்க்கை

452. கேள்வி : மனிதன், மானுடம் ஆகிய இரண்டிற்கும் பொருள் ஒன்றுதானா?

✧பதில்: மானுடம் என்பது மனிதப் பண்பைக் குறிப்பிடுகிறது.

453. கேள்வி : 'நன்னடத்தை' என்றால் என்ன?

✧பதில்: மனம் தீயவழிகளில் செல்வதைக் கட்டுப்படுத்தி, நற்பண்புகளுடன் வாழ்வது நன்னடத்தை ஆகும்.

454. கேள்வி : 'சிறியோர்' என்பவர் யார்?

✧பதில்: சுயநலம் என்பதற்கு இலக்கணமாக வாழ்பவர்கள் அனைவரும் சிறியோர் ஆவர்.

455. கேள்வி : ஒருவரது வாழ்க்கையில் ஆன்மிக உணர்வுகள் மிகவும் சிறந்த முறையில் மலர்வதற்கு - பரம்பரை எனப்படும் குடும்பப் பாரம்பரியம் காரணமாக அமைகிறதா, அல்லது சூழ்நிலை காரணமாக அமைகிறதா?

✧ பதில்: குடும்பப் பாரம்பரியம், சூழ்நிலை ஆகிய இரண்டுக்கும் முக்கியத்துவம் உண்டு. இரண்டும் தேவையானவையே ஆகும்.

பெரியாழ்வார் மடியில் அமர்ந்து பாகவதக் கதைகளைக் கேட்ட ஆண்டாள், பிற்காலத்தில் தமிழகமே தலை வணங்கும் அளவுக்குப் பக்தியில் உயர்ந்தாள். சத்ரபதி சிவாஜி, சுவாமி விவேகானந்தர் ஆகியவர்கள் சிறு வயதில் தம் அன்னையர் மடியில் அமர்ந்து, நம் நாட்டில் தோன்றிய வீரர்களின் வரலாறுகளைக் கற்றவர்கள். மோகன்தாஸ் காந்தி தம் சிறு வயதில் பார்த்த அரிச்சந்திரன், சிரவணகுமாரன் நாடகங்கள் பிற்காலத்தில் அவரை மகாத்மா காந்திஜியாக உருவாக்கின.

சிறந்த ஆன்மிகப் பின்னணியைக் கொண்டிருக்காதவர்கள் கூட, சூழ்நிலை காரணமாக விதி விலக்காக உயர்ந்த நிலையைப் பெற முடியும். சிறந்த ஆன்மிகப் பின்னணியைக் கொண்டவர்களாயினும், சூழ்நிலை சரியாக அமையாவிட்டால் - வாழ்க்கையைப் பாழ்படுத்திக்கொள்ளும் பேராபத்தும் உண்டு.

ஒரு கண் இருந்தால் மட்டும் போதுமா? ஒரு கால் இருந்தால் மட்டும் போதுமா? இரண்டு கண்களும்தான் வேண்டும், இரண்டு கால்களும்தான் வேண்டும்.

அதுபோல் சிறந்த குடும்பப் பாரம்பரியம், சிறந்த சூழ்நிலை ஆகிய இரண்டையும் குழந்தைகளுக்கு அமைத்துத் தருவதில் நாம் தனிக்கவனம் செலுத்த வேண்டும். இது ஆன்மிகத்திற்கு மட்டுமின்றி, உன்னதமான பிறவற்றுக்கும் பொருந்தும்.

குடும்பப் பாரம்பரியம், சூழ்நிலை ஆகிய இரண்டும் சமுதாயத்தின் மகத்தான இரண்டு பெரிய சக்திகளாகும். இவை இரண்டும் இரண்டு கண்கள் போன்றவை. இவற்றில் எந்த ஒரு கண்ணும் பழுதுறுவதற்கு நாம் வாய்ப்பளித்துவிடக் கூடாது. இரண்டில் எந்த ஒரு கண் பழுதானாலும், முடிவில் சமுதாயத்திற்குப் பழுது வந்து சேரும்.

99. பாவம்

456. கேள்வி : பிராயச்சித்தம் செய்வதனால், பாவத்திலிருந்தும் தீவினையிலிருந்தும் விடுபட முடியுமா?

✧பதில்: தானம், யக்ஞம் போன்ற சுயநலமற்ற பொதுத்தொண்டு, தவம், ஜபம், பிரார்த்தனை, பூஜை, கங்கை போன்ற ஆறுகளில் புனித நீராடுதல், நற்செயல்கள் போன்றவற்றினால் பாவங்களிலிருந்து விடுபட முடியும்.

இவ்விதம் பாவத்திலிருந்து விடுபட்டவர், மீண்டும் பாவம் செய்யாமல் இறைவனிடம் சரண் புக வேண்டும்.

457. கேள்வி : பஞ்ச மகாபாபம் என்பவை யாவை?

✧பதில்: 1. கருவிலுள்ள சிசுவைக் கொல்லுதல், 2. பிராம்மணனைக் கொல்லுதல், 3. பெண்ணைக் கொல்லுதல், 4. பசுவைக் கொல்லுதல், 5. கள் குடித்தல் - இந்த ஐந்தையும் பஞ்ச மகாபாவம் அல்லது, பஞ்சமாபாதகம் என்று சொல்வார்கள்.

பண்டைய தமிழகத்தில் 1. பசுவின் மடியை அறுத்தல், 2. பெற்றோர்களுக்குத் தவறு இழைத்தல், 3. பெண்ணின் வயிற்றிலுள்ள கருவைச் சிதைத்தல் ஆகிய இந்த மூன்றும் மிகப் பெரும் பாவங்களாகக் கருதப்பட்டுள்ளன. இந்த மூன்று பாவங்களுக்கும் கூட கழுவாய், அதாவது பாவமன்னிப்பு என்று சொல்லப் படுகிற பிராயசித்தம் உண்டு, ஆனால் செய்நன்றி கொன்றவனுக்கோ விமோசனம் இல்லை என்பது தமிழர் கருத்தாக இருந்துள்ளது.

100. ஒழுக்கம்

458. கேள்வி : மனிதனுக்கு உயர்வு தருவது எது?

✧ பதில் : ஒழுக்கம், ஒழுக்கம், ஒழுக்கம்.

459. கேள்வி : கல்வியை விடவும் உயர்ந்தது எது?

✧ பதில் : கல்வி இல்லாதவர் கண்பார்வை அற்றவர்; முகத்தில் இரண்டு புண் உடையவர். எனவே கல்வி கண்ணைவிடவும் சிறந்தது.

ஒழுக்கம் இல்லாதவர் பிணம் போன்றவர். எனவே ஒழுக்கம் உயிரைவிடவும் உயர்ந்தது.

460. கேள்வி : மனிதன் நல்லொழுக்கங்களைக் கடைப்பிடிக்க வேண்டும் என்று, எல்லா மதங்களும் மகான்களும் சாஸ்திரங்களும் வற்புறுத்துவது ஏன்?

✧ பதில் : பாவக் குழியில் வீழ்ந்து நாம், மீளா நரகத்

துன்பத்திற்கு ஆளாக வேண்டாம் என்பது ஒரு காரணம்.

நல்லொழுக்கங்களைப் பின்பற்றுவது நாம் இறைவனோடு தோழமை கொள்வதற்கு இணையானது; நல்லொழுக்கங்கள் நாம் இறைவனை நோக்கிச் செல்ல உதவும் மிகவும் நல்ல பாதைகள்.

மனிதன் மனிதனாக வாழ்வதற்கு நல்லொழுக்கம் இன்றியமையாதது என்பதனால், அதை உயிரினும் மேலானதாகப் பெரியோர்கள் கருதுகிறார்கள்.

461. கேள்வி : தவிர்க்க வேண்டிய காமம், குரோதம், மதம், 'மாச்சரியம்' என்பதில், 'மாச்சரியம்' என்றால் என்ன?

✧பதில்: பொறாமை என்று பொருள்.

462. கேள்வி : கற்பு என்பது பெண்களுக்கு மட்டும்தானா? ஆண்களுக்குக் கிடையாதா?

✧பதில்: இரு சாராருக்கும் உரியது கற்பு, இரு சாராருக்கும் பொதுவானது கற்பு.

“பிறன்மனை நோக்காத பேராண்மை” என்பதன் மூலம், ஆண்களுக்கும் கற்பு உரியது என்று வள்ளுவம் (குறள் - 148) உணர்த்தியுள்ளது.

“பிறருடைய ரகசியங்களைத் தெரிந்து கொள்வதில் செவிடனாக இரு. பிறர் மனைவியைப் பார்க்கும்போது குருடனாக இரு” என்று நாலடியார் குறிப்பிடுகிறது.

“கற்பு நிலை என்று சொல்ல வந்தார் இரு கட்சிக்கும் அஃது பொதுவில் வைப்போம்” என்று பாடினார் பாரதியார்.

101. தானம்

463. கேள்வி : தானம் செய்வதன் மூலம் ஒருவர் முக்தி பெற முடியுமா?

✧பதில்: தானம் என்பதில் எத்தனையோ வகையான தானங்கள் அடங்கும்.

“தானமும் தவமும் தான் செய்வோருக்கு வானவர் நாடு வழி திறக்கும்” என்பது தமிழர் கொள்கை.

தானம் செய்வதுடன் ஜபம், தியானம், பிரார்த்தனை போன்ற ஆன்மிக சாதனைகளும் முக்தி பெறுவதற்கு அவசியம் தேவைதான்.

இந்தக் கருத்தை அருணகிரிநாதரின் கந்தரனுபூதியில் வரும்,

“கெடுவாய் மனனே! கதிகேள் கரவாது

இடுவாய்; வடிவேல் இறைதான்

நினைவாய்; சுடுவாய் நெடுவேதனை தூள்படவே;

விடுவாய் விடுவாய் வினையாவையுமே”

என்ற வரிகள் உறுதிப்படுத்துகின்றன.

“பணக்காரன் இறைவனுக்கும் அவனது அடியார்களுக்கும் பணத்தால் சேவை செய்ய வேண்டும். ஏழையோ, இறைவனது நாமத்தைத் திரும்பத் திரும்ப

ஜபம் செய்வதன் மூலம் இறைவனை வழிபட வேண்டும்” என்று, நம் போன்றவர்களுக்கு அன்னை ஸ்ரீ சாரதாதேவியார் கூறிய ஓர் உபதேசமும் இருக்கிறது.

செல்வம் சகடக்கால் போன்றது, நிலைபேறு இல்லாதது. காக்கை தனக்குக் கிடைத்ததைத் தான் மட்டும் உண்பதில்லை, அது தன் இனத்தாரையும் கூவியழைத்து, அனைவருடனும் சேர்ந்து உண்கிறது. ஆசை வயப்பட்ட மனிதன் மட்டுமே தனக்குக் கிடைத்ததை, தான் மட்டும் அனுபவிக்க விரும்புகிறான்.

நிலையற்ற செல்வத்தைப் பெற்றவர்கள், அது உள்ளபோதே அறச் செயல்களுக்குச் செலவிட வேண்டும். செல்வம் அதிகம் இல்லாதவர்கள் தம் சக்திக்கு ஏற்ப, அற்ப அளவிலாவது தானம் செய்ய வேண்டும்.

மனிதன் தினமும் தானம் செய்ய வேண்டும், தினமும் சிறிதளவாவது தானம் செய்ய வேண்டும் என்று, தெய்வம் நம்மிடமிருந்து எதிர்பார்க்கிறது.

செல்வத்தைப் பிறருக்குப் பயன்படுத்த வேண்டும் என்று சொல்வது - பதவி, அதிகாரம், திறமை ஆகியவற்றுக்கும் பொருந்தும்.

தானம் செய்வதனால் ஒருவருக்குப் புண்ணியம் சேர்கிறது. அதனால் சொர்க்கம் போன்ற மேலுலக வாழ்க்கை அவருக்குக் கிட்டும். அல்லது மீண்டும் மனிதனாகப் பிறந்தாலும், வளமும் சிறப்பும் மிக்க வாழ்க்கை அவருக்கு அமையும்.

தானம் போன்றவற்றையும் நிஷ்காமமாக பகவானுக்கு அர்ப்பணமாகச் செய்தால், அது சித்தசுத்தி எனப்படும் மனத் தூய்மையைத் தரும், மேலும் அது பழைய தீவினைகளுக்கு மாற்றாகவும் அமையும்.

தானம் மனிதனைப் பரிசுத்தப்படுத்துகிறது என்பது உண்மைதான்.

இன்சொல், தானம், சத்தியம், பிரம்மச்சரியம், பரோபகாரம், யக்ஞம், தவம் ஆகியவை எல்லாம் அறச் செயல்களும் ஆகும், ஆதம் சாதனையின் அங்கங்களும் ஆகும்.

102. தர்மம்

464. கேள்வி : 'தர்மம்' என்றால் என்ன? எது தர்மம்?

✧பதில்: தர்மம் என்ற சம்ஸ்கிருதச் சொல்லைத் தமிழில் அறம் என்று வழங்குகிறோம்.

உள்ளத்தில் அழுக்கு இல்லாமல் இருப்பது, மனத்தில் மாசு இல்லாமல் இருப்பது அறமாகும்.

“மனத்துக்கண் மாசிலன் ஆதல் அனைத்துஅறன்” (திருக்குறள் - 34) என்று திருவள்ளுவர் பெருமான் அறத்திற்கு இலக்கணம் கூறியுள்ளார்.

465. கேள்வி : தர்மம், சீலம் ஆகிய இரண்டுக்கும் உள்ள வேறுபாடு என்ன?

✧பதில்: தர்மம், சீலம் ஆகிய இரண்டையும் தமிழில்

முறையே அறம், ஒழுக்கம் என்று வழங்குகிறோம்.

அறம் என்பது ஒரு பெரிய வட்டம் போன்று பரந்த பொருள் கொண்டது. அதனுள் ஒழுக்கம் என்பதும் அடங்கும்.

466. கேள்வி : நம் நாட்டில் தோன்றிய நூல்களில் இல்லறத்தை உயர்வாகக் கூறும் நூல்களும் உண்டு. துறவறத்தை உயர்வாகக் கூறும் நூல்களும் உண்டு.

உண்மையில் இல்லறம் உயர்ந்ததா, துறவறம் உயர்ந்ததா?

✧பதில்: இல்லறம், துறவறம் ஆகிய இரண்டுமே 'அறம்' ஆகும். இல்லறமாயினும் துறவறமாயினும், அறம் பிறழாமல் இருக்க வேண்டும். எப்போதும் இறைவன் நினைவுடன் இருக்க முயற்சி செய்ய வேண்டும். இதுதான் முக்கியம்.

103. நற்செயல்கள்

467. கேள்வி : 'பண்பெனப்படுவது பாடறிந்து ஒழுகுதல்' என்ற பழமொழியில் 'பாடறிந்து' என்பதற்கு என்ன அர்த்தம்?

✧பதில்: 'பண்பெனப்படுவது பாடு அறிந்து ஒழுகுதல்' என்பது கலித்தொகையில் வரும் ஓர் அடி ஆகும். 'பாடு' என்ற சொல் 'சிறப்பு' என்ற கருத்தில் தமிழ் நூல்களில் வரும்.

எனவே, 'பண்பு' என்பதற்குச் 'சிறப்பான செயல்களைப் புரிதல்' என்று கலித்தொகை இலக்கணம் கூறுகிறது.

468. கேள்வி : நற்செயல்களில் ஈடுபட வேண்டும் என்று சொல்லப்படுகிறது.

நற்செயல்களில் ஈடுபடுவதில் பல சிரமங்கள் உள்ளன. கெட்ட வழியில் ஈடுபடுவது சுலபமாக இருக்கிறது.

சிரமப்பட்டு நற்செயல்களில் ஈடுபடுவதனால் எனக்குக் கிடைக்கும் லாபம் என்ன?

✧பதில்: நற்செயல்களில் ஈடுபடுவதனால் புண்ணியம் சேர்க்கிறோம். அந்தப் புண்ணியம் மறுமையில் நல்ல வாழ்க்கை அமைவதற்கு உற்றுழி உதவி துணை செய்யும் - இது ஒரு வகையான பதில்.

நற்செயல்களில் ஈடுபடுவதனால் மனம் தூய்மை அடையும். தூய்மை பெற்ற உள்ளத்தில் பக்தி தோன்றும். பக்தி முக்திக்கு வழி வகுக்கும் - இது மற்றொரு வகையான பதில்.

469. கேள்வி : சத்காரியங்களில் ஈடுபடுவதனால் இறைவனை அடைய முடியுமா?

✧பதில்: சத்காரியங்கள் என்றாலும் ஆணவத்துடனோ, பயனை எதிர்பார்த்தோ, படாடோபத்துடனோ, தன் பெருமையைப் பறைசாற்றும் நோக்கத்துடனோ செய்யப்பட்டால் - அது ரஜோகுணத்திலிருந்து எழுவதாகும். இது மனிதனைப் பந்தப்படுத்தும் இயல்பு கொண்டது.

தன்னை இறைவனின் கருவியாகப் பாவித்து,

ஆணவமற்று, பகவதர்ப்பணமாகச் செய்யப்படும் காரியங்கள் சத்துவ குணத்திலிருந்து எழுகின்றன. இத்தகைய நிஷ்காம்ய கர்மம், சித்தசுத்தியை (மனத்தூய்மையை)த் தருகிறது.

தீய காரியங்கள் என்பவை இரும்பு விலங்கு போன்றவை. சத்காரியங்கள் ரஜோகுணத்தின் உந்துதலால் செய்யப்படுமானால், அவை பொன் விலங்காக அமையும். அகங்காரமற்று, பகவதர்ப்பணமாகச் செய்யப்படும் ஒரு சத்கர்மம், ஏற்கனவே நம்மைப் பந்தப்படுத்தியிருக்கும் சங்கிலியின் ஒரு வளையத்தைத் தகர்த்தெறிகிறது.

செயலில் ஈடுபடுவதற்கு நமக்கு இரண்டு வித மனநிலைகளில் ஏதேனும் ஒரு மனநிலை இருக்க வேண்டும். ஒன்று, 'நான் செய்கிறேன் (அகம்- Ego Centeredness)' என்ற எண்ணம் இருக்க வேண்டும். அல்லது, 'நான் இறைவனுக்காக, இறைவனின் கருவியாகச் செய்கிறேன் (God Centeredness)' என்ற எண்ணம் இருக்க வேண்டும்.

God Centeredness என்பதில் ஆரம்பத்தில் 'நான்' என்பது இருந்தாலும், முடிவில் அது தெய்வத்தில் கரைந்து இல்லாமலே போய்விடும்.

சத்துவகுணத்தை ஆதாரமாகக் கொண்ட சத்கர்மங்கள் (நற்செயல்கள்) இறைவனை அடையத் துணை புரிகின்றன.

104. தொண்டு

470. கேள்வி : ‘தொண்டு’ என்றால் என்ன? ‘கடமை’ என்றால் என்ன?

✧பதில்: ‘கடன்’ என்ற சொல்லிருந்து ‘கடமை’ என்ற சொல் வந்திருக்கிறது.

471

மனைவி, மக்கள், உற்றார், உறவினர் என்று நாம் நம் வீட்டுக்காகச் செய்வது கடமை.

தெய்வத்துக்கும், அருளாளர்களுக்கும், நாட்டுக்கும், ஆத்மார்த்தமாகச் செய்யும் புனிதக் கைங்கர்யம் தொண்டு. கடமையையும் தெய்வத்தை மையமாகக் கொண்டு செய்தால், அது தொண்டு நிலைக்கு உயர்ந்துவிடும். இது சாதம் பிரசாதமாக, கல் தெய்வ விக் கிரமாக, வெறும் காகிதம் ரூபாய் நோட்டாக ஏற்றம் பெறுவது போன்றது.

471. கேள்வி : ‘பரோபகாரார்த்தம் இதம் சரீரம்’ என்ற கருத்தை விளக்கவும்.

✧பதில் : ‘பரோபகாரார்த்தம் இதம் சரீரம்’ என்றால், ‘இந்த மனித உடல் பிறருக்கு நன்மை செய்வதற்காகவே அமைந்திருக்கிறது’ என்பது பொருள்.

மனிதனாகப் பிறந்த ஒவ்வொருவரும் சுயநலத்தை விட்டு, பிறருக்கு நன்மை தரும் செயல்களில் ஈடுபட வேண்டும் என்பது தெய்வ சங்கல்பமாகும். சுயநலக்காரன், தான் எப்போதும் உலகத்தில் நிலையாக

வாழப் போகிறோம் என்ற எண்ணத்தில் வாழ்கிறான். அதனால் அவன் தனக்குத் தானே புதைகுழியும் வெட்டிக் கொள்கிறான்.

ஒரு நாணயத்திற்கு இரண்டு பக்கங்கள் உண்டு; ஒரு காகிதத்திற்கு இரண்டு பக்கங்கள் இருக்கின்றன. அதுபோல் மனிதனும் தன் வாழ்க்கையில் இரண்டு முக்கிய அம்சங்களைக் கொண்டிருக்க வேண்டும். முதலாவது அம்சம் ஜபம், தியானம் போன்ற ஆத்மசாதனைகளில் ஈடுபடுவது; இரண்டாவது அம்சம் சுயநலமின்றிப் பிறருக்கு நன்மை தரும் செயல்களில் ஈடுபடுவது. இந்த இரண்டும் இணைந்த வாழ்க்கைதான் - தியாகமும் தொண்டும் உள்ள வாழ்க்கைதான் - இப்போது இந்தியாவிற்குத் தேவைப்படுகிறது.

472. கேள்வி : 'மனிதநேயம்' என்றால் என்ன?

'ஆன்மநேயம்' என்றால் என்ன?

✧ பதில்: மனிதகுலத்தின் மீது அன்பு செலுத்துவது, மனிதகுலத்திற்குத் தொண்டு புரிவது மனிதநேயம் ஆகும். நம்மைச்சுற்றி இருப்பவர்களிடம் அன்பு செலுத்த வேண்டும். அவர்களுக்கு நம்மால் இயன்ற உதவி செய்ய வேண்டும்.

மனிதநேயம் என்பதைவிடவும் உயர்ந்தது ஆன்மநேயம். இதில் மனிதர்கள் மட்டுமின்றிப் பிற உயிரினங்களும் அடங்கும். இத்தகைய வான் கருணையை வடலூர் வள்ளலிடம் பூரணமாகக் காணலாம்.

“பிறரிடமும் பிற உயிர்களிடமும் இரக்கம் கொண்ட மனிதன், ஆண்டவனுக்கு மிகவும் நெருக்கமாக இருக்கிறான்” என்று பெரியோர் கூறுவர்.

இறைவன் கருணைமயமானவன். அவனது கருணையைப் பெறுவதற்குச் சுலபமான ஒரு வழி இருக்கிறது. அதாவது - இறைவனின் அடியார்களுக்கும், இறைவனது படைப்பாகிய பிற உயிர்களுக்கும் தொண்டு புரிவதே அது.

473. கேள்வி : தெய்வத்துக்குத் தொண்டு புரிதல், தேசத் தொண்டு, சமுதாயத் தொண்டு, அரசியல் தொண்டு என்றெல்லாம் பேசப்படுகிறது. ஒரு தொண்டன் என்பவன் யார்? அவனுக்கு என்ன தகுதி இருக்க வேண்டும்?

ஊபதில் : சுயநலம் இல்லாதவன் தொண்டன். சுயநலம் இல்லாமல் இருப்பதே ஒரு தொண்டனுக்குத் தேவையான முதல் தகுதியாகும்.

474. கேள்வி : விஞ்ஞானி மக்களுக்குச் செய்யும் தொண்டு, மெய்ஞ்ஞானி மக்களுக்குச் செய்யும் தொண்டு-இவற்றில் உயர்ந்தது எது ?

ஊபதில்:தொண்டு செய்வதற்கு விஞ்ஞானியாக இருக்க வேண்டும், அல்லது மெய்ஞ்ஞானியாக இருக்க வேண்டும் என்பதில்லை. தொண்டு எவரும் செய்யலாம், எல்லோரும் செய்யவும் வேண்டும்.

தான் பிறந்த மதத்திற்கு, தான் பிறந்த நாட்டுக்கு,

உலகத்திற்குத் தொண்டு செய்ய வேண்டியது ஒவ்வொரு மனிதனின் தார்மிகக் கடமையாகும்.

மனிதன் இன்பமாக, வசதியாக, நிம்மதியாக வாழ்வதற்கு விஞ்ஞானிகளின் கண்டுபிடிப்புகள் பெரிதும் உதவி புரிகின்றன. ஆனால் இந்த இன்பமும் வசதியும் நிம்மதியும் அளவுக்கு உட்பட்டவை.

அளவுக்கு உட்படாத, எல்லையற்ற, இன்பமும் வசதியும் நிம்மதியும் ஆண்டவனை அடைவதில்தான் இருக்கின்றன என்று, கண்டுபிடித்துச் சொன்னவர்கள் மெய்ஞ்ஞானிகள்.

105. கல்வி

475. கேள்வி : உண்மையான கல்விக்கு என்ன அடையாளம்?

✧பதில்: உண்மையான கல்வி கற்றவன் ஆழ்ந்த தெய்வ பக்தி கொண்டவனாகத்தான் இருக்க வேண்டும் - இது திருவள்ளுவர் கருத்து.

கற்றதனால் ஆயபயன் என்கொல் வாலறிவன்
நற்றாள் தொழாஅர் எனின்

(திருக்குறள் - 2)

என்ற வினாவினை நம்மை நோக்கித் தொடுத்திருக்கிறார் அவர். கல்வியின் பயனே இறைவனைத் தொழுவதுதான் என்பது அவரது ஆணித்தரமான கருத்து.

அதிகம் படிக்கப் படிக்க, மனிதனிடம் ஆழ்ந்த தெய்வபக்தியும் அடக்கமும் ஏற்படுகின்றன. இந்த

வரையறை விளக்கத்தின் துணைகொண்டு, நாம் உண்மையான கல்வியைக் கற்றோமா இல்லையா என்பதை, நம் இதயத்தில் கைவைத்து நாமே தெரிந்துகொள்ளலாம் அல்லவா?

476. கேள்வி : கற்றவர், கற்றறிந்தவர்-இந்தச் சொற்களுக்கு ஒரே பொருளா, வெவ்வேறு பொருள் உண்டா?

✧பதில்: கற்றவர்கள் என்பவர்களுக்கு ஒருவேளை, 'நாம் மிகவும் படித்தவர்கள்' என்ற கர்வம் இருக்கக்கூடும்.

கல்விக்கு அழகு பணிவு, அடக்கம். கற்றறிந்தவர்கள் மிகவும் படித்தவர்களாக இருந்தாலும், கடல் போல் விரிந்த அறிவைப் பெற்றிருப்பினும், அடக்கமாகவும் பணிவாகவும் இருப்பார்கள். சிறுமதியாளரைப் போல் அவர்கள் சிலுசிலுக்க மாட்டார்கள்.

அடக்கத்தையும் பணிவையும் தராத கல்வி பயனற்றது.

முற்றிய நெற்கதிர் தலை சாய்ந்தே இருக்கும். அதுபோல அறிவில் பழுத்தவர்கள் பணிவுடையவர்களாகவே இருப்பார்கள். “வித்யா - வினய - ஸம்பன்னே - கல்வியும் அடக்கமும் நிறைந்தவர்கள்” என்கிறது பகவத்கீதை (5.18).

477. கேள்வி : செல்வத்தை விரும்புகிறவர்கள் கனகதாரா ஸ்தோத்திரம் படிக்கிறார்கள்.

நான் ஒரு மாணவி. கல்வியில் சிறந்து விளங்க

விரும்பும் நான் சொல்ல வேண்டிய சரஸ்வதி பற்றிய சுலோகம், அல்லது ஸ்தோத்திரம் எது?

✧பதில்: கவிச்சக்கரவர்த்தி கம்பர்பெருமான் கலைமகளைக் குறித்துச் 'சரஸ்வதி அந்தாதி' என்ற சிறிய ஒரு நூலை இயற்றியுள்ளார். இதனைப் பராயணம் செய்தால் கல்வியில் சிறந்து விளங்கலாம்.

106. உழவுத் தொழில்

478. கேள்வி : ஒவ்வொருவரும் வாழ்வதற்கு இறைவன் ஒவ்வொரு தொழிலை வகுத்துக் கொடுத்திருக்கிறான். இவற்றில் மிகவும் சிறந்த தொழில் எது ?

✧பதில்: “கம்பனைப் போல் வள்ளுவர் போல் இளங்கோவைப் போல் பூமிதனில் யாங்கணுமே பிறந்ததில்லை” என்பது மகாகவி பாரதியின் வாக்கு. இந்த மூன்று புலவர் பெருமக்களும் தமிழ்நாட்டின் மும்மணிகளாகத் திகழ்கிறார்கள்.

தமிழ்ப் பண்பாட்டின்படி மிகவும் சிறந்த தொழில் உழவுத் தொழிலே ஆகும்.

ராமகாதை பாடிய கம்பர், உழவுத் தொழிலின் மேன்மையை விளக்கி 'ஏரெழுபது' என்ற ஒரு நூலையே இயற்றியுள்ளார்.

உலகில் 'வாழ்பவர்கள்' என்ற சிறப்புக்கு உரியவர்களே உழவர் பெருமக்கள்தாம் என்ற கருத்தை, “உழுதுண்டு வாழ்வாரே வாழ்வார்” என்று (குறள் - 1033)

வள்ளுவர் வகுத்துணர்த்துகின்றார். மேலும் அவர் ஓர் அதிகாரமே இதன் பொருட்டுப் படைத்தும் இருக்கிறார்.

முன்பு ஒரு காலத்தில் தமிழ்நாட்டில் சமண சமயம் சிறப்பாகப் பரவியிருந்தது. சமண சமயத்தவர் உழவுத் தொழிலைப் பெரிதும் போற்றினர் என்பதை, தமிழக வரலாற்றால் நன்கு அறியலாம். சமணசமயத்தைச் சேர்ந்தவர் என்று சிலரால் கருதப்படும் இளங்கோ வடிகள், தமது சிலப்பதிகாரத்தில் உழவுத் தொழிலை ஆங்காங்கே போற்றுவதைக் காணலாம்.

இப்படி எவ்வளவோ சொல்லிக்கொண்டே போகலாம்.

உழவுத் தொழில் மேன்மை உடையது என்று எவரோ சொல்லியிருக்கிறார் என்பதற்காக - இப்போது நாம் செய்துகொண்டிருக்கும் தொழிலை விட்டுவிட்டு - நாமெல்லாரும் உழவுத் தொழில் செய்யவா போய்விடப் போகிறோம்?

கடல் கடந்து சென்ற தமிழ்ப் பெருங்குடி மக்கள் உருவாக்கிய ஒரு பழமொழி என் நினைவுக்கு வருகிறது. “கப்பலுக்கு உரிய இடம் கடல், இதயத்திற்கு உரிய இடம் இறைவழிபாடு” என்பது, மலேயா நாட்டில் வழங்கும் ஒரு தமிழ்ப் பழமொழி ஆகும். கப்பல் என்றால் அது கடலில்தான் இருந்தாக வேண்டும், மனித இதயம் என்றால் அது இறைவனிடம்தான் இருக்க வேண்டும்.

ஆகவே வாய்த்த தொழிலுடன் தெய்வச் சிந்தனையில் ஈடுபடுவதை விட்டு, அரிய மனிதப்

தனிமனிதனின் உயர்வு, அவனது உழைப்பைப் பொறுத்தே அமைவதைப் பார்க்கிறோம். அதுபோல், பாரதநாட்டின் உயர்வும் இந்தியர்களாகிய நமது ஆக்கபூர்வமான உழைப்பைப் பொறுத்துத்தான் அமைய முடியும். உழைப்பு, முயற்சி, அறிவு ஆகியவற்றிக்கு நாம் முதலிடம் தர வேண்டும்; முக்கியத்துவம் தர வேண்டும்.

108. இந்து மதம்

480. கேள்வி : இந்து மதத்தில் பிரதான நூல் வேதம். தமிழில் வேதம் என்று சொல்லத் தக்க நூல் உண்டா?

✧பதில்: திருக்குறளையும், சைவத் திருமுறைகளையும் தமிழ்வேதம் என்று சொல்வது மரபு. ஆழ்வார்கள் அருளிய திவ்யப் பிரபந்தங்களைத் திராவிட வேதம் (தென்னாட்டில் தோன்றிய வேதம்) என்பார்கள்.

481. கேள்வி : தற்காலச் சூழ்நிலையில் இந்துமதம் காப்பாற்றப்படுவதற்கும், இந்துமதம் வலிமையோடு இருப்பதற்கும் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்?

✧பதில்: முதலாவதாக, இந்துமதம் கூறும் ஆன்மிகக் கருத்துக்களை நாம் நம் வாழ்க்கையில் முக்கியத்துவம் அளித்துக் கடைப்பிடிக்க வேண்டும்.

இரண்டாவதாக, இந்துமதத்தின் சாஸ்திரங்களாக விளங்கும் ஆன்மிக நூல்களையும் அருளாளர்களின் அறிவுரைகளையும் நாம் கசடற நன்கு கற்க வேண்டும்.

மூன்றாவதாக, எல்லா நிலைகளிலும் இந்து மத

உண்மைகளைத் தீவிரமாக மதப் பிரச்சாரம் செய்ய வேண்டும்.

மேற்கூறிய மூன்றையும் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு அதிகமாகச் செய்கிறோமோ, அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு நம் மதத்திற்கும் நாட்டுக்கும் நன்மை ஏற்படும்.

482. கேள்வி : இந்துமதத்தில் 'முப்பத்து முக்கோடி தேவர்கள்' என்ற சொல் வழக்கத்தில் உள்ளது. இந்த முப்பத்து முக்கோடி தேவர்கள் யார் யார் என்று புராணங்கள் எதிலேனும் குறிப்பு உள்ளதா?

✧பதில்: முப்பத்து முக்கோடி தேவர் என்பதும் தத்துவார்த்தமானதுதான். 8 வசுக்கள், 11 ருத்திரர்கள், 12 சூரியன்கள், 2 அச்வினிதேவர்கள் ஆக மொத்தம் தேவர்கள் எண்ணிக்கை 33 ஆகும். இவர்களையே முப்பத்து முக்கோடி தேவர்கள் என்ற சொல் குறிப்பதாகச் சொல்லப்படுகிறது.

'கோஷ்டி' என்ற சொல்லுக்குக் 'குழு', அல்லது 'கூட்டம்' என்பது பொருள். கோஷ்டி என்ற சொல்லின் சுருக்கம் அல்லது திரிபு 'கோடி' என்று ஆயிற்று.

483. கேள்வி : இந்து மதத்தைச் சேர்ந்த சிலர் உடலில் எந்தவித ஆடையுமின்றிக் கும்பமேளா போன்றவற்றில் கலந்துகொள்கிறார்கள். இது இந்துமதக் கோட்பாட்டின்படி சரியா?

✧பதில்: இந்து மதத்தில் இதற்கும் இடமுண்டு. அவதூதர்கள் என்ற துறவிகள் ஆடையின்றியே

வாழ்பவர்கள். பன்னிரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை நிகழும் ஹரித்வார் கும்பமேளா போன்றவற்றில், நாகா என்ற பிரிவைச் சேர்ந்த சந்நியாசிகள் சிலர் ஆடையின்றிச் செல்வதுண்டு. ஆனால் இந்த முறை விதி விலக்குக்கு உதாரணமே தவிர, பொது விதி அல்லவே.

ஆடையின்றி வாழ்ந்தது அறிவு முதிர்ச்சி பெறாத கற்கால மனிதனுக்குச் சாத்தியமாக இருந்திருக்கலாம். ஆனால் அது அறிவு முதிர்ச்சி பெற்ற தற்கால மனிதனுக்குச் சாத்தியமில்லை.

பச்சைக் குழந்தை ஆடையின்றி இருக்கிறது. அவ்விதம் ஆடையின்றி இருக்கிறோம் என்ற எண்ணமும் அந்தக் குழந்தைக்கு இல்லை. காரணம், மானாபிமானம் அதற்கு இல்லை. ஒரு விதத்தில், மானாபிமானம் குழந்தைக்கு இல்லை என்று சொல்வதுகூட அவ்வளவாகச் சரியில்லை. ஏனென்றால் குழந்தைக்கும் மானாபிமானம் உண்டு, ஆனால் அது இன்னும் வெளிப்படாத நிலையில் சூட்சுமமாக உள்ளது. அவதூதர் நிலையைப் பெற்ற துறவிக்கு ஸ்தூலமாகவும் மானாபிமானம் கிடையாது, சூட்சுமமாகவும் மானாபிமானம் கிடையாது.

திருவண்ணாமலையில் வாழ்ந்த சுவாமி அமரானந்தர் இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அமரரானார். அவர் ஓரளவுக்குப் பக்குவம் பெற்றவரும் கூட. அவர், ஜன சஞ்சாரமற்ற காடுகளில் ஆடையின்றி இருப்பதைச் சில மாதங்கள்தான் தம்மால் கடைப்பிடிக்க முடிந்தது என்றும், நீண்ட காலம் ஆடையின்றி

இருப்பதைத் தம்மால் தொடர இயலவில்லை என்றும் ஒரு சமயம் என்னிடம் கூறினார்.

வினைகள் யாவும் கழன்றுவிட்ட நிலையில், உடைகூட உடுத்த முடியாத ஒரு நிலை இயல்பாகவே பரமஹம்சர்கள் சிலருக்கு ஏற்படுகிறது.

109. பௌத்தம் மதம்

484. கேள்வி : 'வீரசோழியம்' என்றால் என்ன?

✧பதில்: பௌத்த மதத்தினர் இயற்றிய ஒரு தமிழ் இலக்கண நூலுக்கு, வீரசோழியம் எனப் பெயர் என்று கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன்.

இந்த நூல், கச்சியப்ப சிவாச்சாரியார் கந்தபுராணம் இயற்றியபோதே வழக்கொழிந்து போயிருந்தது என்பதற்கு, அவரது வரலாற்றில் சான்று உள்ளது.

485. கேள்வி : 'சம்யக் தர்சனம்' என்றால் என்ன?

✧பதில்: இதைத் தமிழில் 'நற்காட்சி' என்று கூறுவார்கள். இது, அனுபூதிமான்களாகிய அருளாளர்கள் இயற்றிய சாஸ்திரங்களில் நம்பிக்கை வைப்பதையும், அவற்றின் வழி நடப்பதையும் குறிப்பிடுகிறது. இதுவே 'சம்யக் திருஷ்டி' என்றும் சொல்லப்படுகிறது.

'சம்யக் தர்சனம்' என்ற சொல், பொதுவாகப் பௌத்தர்களிடையேயும் ஜைனர்களிடையேயும் அதிக

அளவில் வழக்கத்தில் உள்ளது. அவர்கள், 'சம்யக் தர்சனம்' என்பதை வேதாந்திகளாகிய நாம், 'சிரத்தை' என்று குறிப்பிடுகிறோம்.

110. கிறிஸ்தவ மதம்

486. கேள்வி : நான் கிறிஸ்தவ மதத்தைச் சேர்ந்தவன். இறைவனின் கிருபையைப் பெறுவதற்கு உரிய தகுதிகள் யாவை?

✧பதில்: இதற்கு உங்கள் பைபிளிலேயே பதில் இருக்கிறது: “1. எளிய உள்ளம் கொண்டோர் பேறு பெற்றோர், 2. துன்பப்படுவோர் பேறு பெற்றோர், 3. சாந்தம் உள்ளோர் பேறு பெற்றோர், 4. நீதியினிடம் பசி - தாகம் கொண்டோர் பேறு பெற்றோர், 5. இரக்கம் உடையோர் பேறு பெற்றோர், 6. தூய உள்ளத்தோர் பேறு பெற்றோர், 7. சமாதானம் செய்வோர் பேறு பெற்றோர், 8. நீதியின் காரணமாகத் துன்புறுத்தப்படுவோர் பேறு பெற்றோர்” என்பது இயேசு பெருமான் வாக்கு.

இந்த எட்டு வகையான மக்களும் இறைவனின் கிருபைக்குப் பாத்திரமானவர்கள், இறைவனுடன் வாழ வேண்டும் என்ற விருப்பம் கொண்டவர்கள், இறைவனின் ஆசியைப் பெற்றவர்கள், இறைவனுடனேயே வாழ்பவர்கள், மண்ணுலகில் வாழும்போதே விண்ணுலக அரசைத் தங்களுக்குச் சொந்தமாக்கிக்கொண்டவர்கள்.

487. கேள்வி: “தியாகம்தான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் வாழ்ந்த

வாழ்க்கையின் சாரம்” என்று, அன்னை ஸ்ரீசாரதாதேவியார் கூறியுள்ளார்.

இதுபோல் இயேசு கிறிஸ்து உபதேசித்த உபதேசங்களின் சாரம் என்ன?

ஓபதில்: “நீ உன்னை நேசிப்பது போலவே பிறரையும் நேசிக்க வேண்டும்” என்ற இயேசு கிறிஸ்துவின் உபதேசம், அவரது அனைத்து உபதேசங்களின் சாரமாக விளங்குகிறது.

பிறருக்குத் துன்பம் செய்யாமல் இருப்பது, பிறருக்கு உதவுவது, பிறருக்கு இரக்கம் காட்டுவது, பிறரிடம் இன்சொல் பேசுவது ஆகியவையே பிறரை நேசிப்பது என்பதன் பொருளாகும்.

“தூய்மையாக இருப்பதும், மற்றவர்களுக்கு நன்மை செய்வதும் தான் எல்லா வழிபாடுகளின் சாரமாகும்” என்று, சுவாமி விவேகானந்தரும் கூறியுள்ளார்.

488. கேள்வி : “ஒருவர் ஒரு கன்னத்தில் அறைந்தால் மறு கன்னத்தைக் காட்டு” என்கிறார் இயேசு கிறிஸ்து.

மறு கன்னத்தைக் காட்டினால் மேலும் தான் அடி விழும். நாம் மேலும் அடி படுவதில் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு அப்படி என்ன ஆனந்தம்?

ஓபதில்: நமக்குத் துன்பம் விளைவிப்பவர்களுக்கும் பதிலுக்கு நாம் துன்பம் செய்யக் கூடாது - இதைத்தான் இயேசு கிறிஸ்து அவ்விதம் கூறியுள்ளார்.

111. இஸ்லாம்

489. கேள்வி : நான் வசதி படைத்தவன் அல்ல; நடுத்தரக் குடும்பத்தினன். மாதம் ரூ.5000 வருமானத்தில் உள்ளவன். இருந்தாலும் சிறிதளவாவது தானம் செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணம் எனக்கு உண்டு. மாதம் எவ்வளவு ரூபாய் நான் தானம் செய்ய வேண்டும் என்று நீங்கள் யோசனை சொல்கிறீர்களோ, அவ்விதமே செய்ய நான் தயாராக இருக்கிறேன்.

✧பதில்: வருமானத்தில் இரண்டரை சதவிகிதம் தானமாகத் தரும்படி இஸ்லாம் கூறுகிறது. தாங்கள் அவ்விதமே செய்யலாம்.

490. கேள்வி : ‘ஒருவன் பல பெண்களைத் திருமணம் செய்துகொள்ள வேண்டும்’ என்று இந்தியாவில் தோன்றிய எந்த ஞானியும் உபதேசம் செய்யவில்லை. ஆனால் இதற்கு மாறாக இஸ்லாம் மதத்தைத் தோற்றுவித்த முகமது நபி உபதேசம் செய்திருக்கிறார். இதில் ஞானியார்? அக்ஞானியார்?

✧பதில்: அருளாளர்களை எடை போடுவதற்கு நாம் என்ன, அவர்களை விட பெரியவர்களா?

விண்ணுக்கும் மண்ணுக்கும் வேலி கிடையாது. அதுபோல் ஞானிகளுக்கு இனம், மொழி, நாடு போன்ற வேலிகள் கிடையாது.

இந்தியாவில் அருளாளர்கள் தோன்றி மக்களுக்கு வழி காட்டினார்கள். இங்கே இவ்விதம் வழி காட்டுவது

சுலபம். ஏனென்றால், இங்கே மக்கள் மக்களாகத்தான் வாழ்ந்துகொண்டிருந்தார்கள். அவர்களைத் தெய்வமாக மாற்றுவதற்கு அருளாளர்கள் இங்கே வழி சொன்னார்கள்.

அரேபியாவில் மக்கள் மிருகங்களாக வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார்கள். பெண்களுக்குப் பாதுகாப்பற்ற நிலை இருந்தது. ஆகவே அவர்களை மக்களாக்குவதற்கு உரிய வழிகளை நபிகள் பெருமானார் சொல்ல வேண்டியதாயிற்று.

நபிகள் நாயகம் தோன்றியபோது, அரேபியாவில் பெண்களின் நிலை மிகவும் கேவலமாக இருந்தது. அப்போது அரேபிய நாட்டில் பெண்குழந்தை பிறப்பதை அவமானமாகக் கருதியிருக்கிறார்கள். பெண் மகவு பிறந்தால் அதை உயிருடனேயே புதைத்திருக்கிறார்கள். இத்தகைய ஒரு சூழ்நிலையில் தோன்றியதால்தான் 'பலதார மணம்' என்பதை நபிகள் ஒப்புக்கொள்ள வேண்டியதாயிற்று.

மதுவை நாடுவதும், மாதுவைச் சேர்வதும், சூதைத் தேடுவதும் ஒருவனை அழிவில்தான் கொண்டு போய்ச் சேர்க்கும் என்பதை அன்றைய அரபு மக்கள் உணரவில்லை.

மது, மாது, சூது என்று இவற்றிலேயே காலம் கழித்த அரபு மக்களிடையே தோன்றி, அவர்களை நல்வழிப் படுத்தினார்கள் நபிமணி அவர்கள்.

கட்டுப்பாடில்லாமல் வாழ்ந்த மக்களை ஒரு கட்டுக்குள் கொண்டுவரும் பணியை நபிகள் செய்திருக்கிறார்.

112. மத நல்லிணக்கம்

491. கேள்வி : எல்லா மதங்களுக்கும் பொதுவான ஒரு கருத்தைச் சொல்லுங்கள்.

✧பதில்: நல்லவனாக இரு.

மனிதன் கெட்டவனாக இல்லாமல் இருந்தால் மட்டும் போதாது, நல்லவனாகவும் இருக்க வேண்டும்.

492. கேள்வி : உலகில் பல மதங்கள் இருப்பதற்கு என்ன காரணம்?

உலகம் முழுமைக்கும் ஒரே மதம் இருந்தால் என்ன?

✧பதில்: உலகில் மனித மனங்கள் பலவாக இருப்பதனால், மதங்களும் பலவாக இருக்கின்றன.

113. பொது

493. கேள்வி : தேசிய இலக்கியம் என்று சொல்லத் தக்க வகையில் பெருமைக்கு உரிய நூல் எது?

✧பதில்: ராமாயணமும், மகாபாரதமும் அந்தப் பெருமைக்கு உரியவை.

494. கேள்வி : ராமாயணமும் மகாபாரதமும் உணர்த்தும் நீதியாது?

✧பதில்: காலம் காலமாக மனிதகுலம் வாழ வேண்டிய

முறைகளையும், வாழக் கூடாத முறைகளையும் கதாபாத்திரங்கள் மூலம் இதிகாசங்கள் உணர்த்துகின்றன.

‘பிறன்மனை நயப்பவன் தன் சுற்றத்தாருடன் அழிவான்’ என்ற உண்மையைத் தன் செய்தியாக ராமாயணம் தருகிறது.

‘அறம் வெல்லும்’ என்ற கருத்தைத் தெளிவாகவும் அழுத்தமாகவும் ‘மகாபாரதம்’ தெரிவிக்கிறது.

495. கேள்வி : மக்களிடையே அதிகம் பிரபலமாக இருப்பது, செல்வாக்குப் பெற்று விளங்குவது பெரிய புராணமா, கம்ப ராமாயணமா?

✧பதில்: கம்ப ராமாயணம்தான்.

496. கேள்வி : ஓளவையார் திருவள்ளுவரின் சகோதரி என்பது உண்மையா?

✧பதில் : அப்படியும் ஒரு வரலாறு இருக்கிறது என்பது உண்மை.

497. கேள்வி : தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பான ராமாயணம், மகாபாரதம் தொடர்கள் பற்றிய தங்கள் கருத்து என்ன?

✧பதில் : நம் காலத்தில், சமீப காலத்தில் இந்தியாவில் நடந்த இரண்டு நல்ல காரியங்கள் இவை.

498. கேள்வி : சம்ஸ்கிருத நூல்களில் மிகவும் பழமையானது ரிக்வேதம் என்று கேள்வியுற்றேன். அது உண்மையா?

தமிழில் உள்ள நூல்களில் மிகவும் பழமையான நூல் எது?

✧பதில்: 1. உண்மைதான். 2. நமக்குக் கிடைத்திருக்கும் தமிழ் நூல்களில் மிகவும் பழமையானது தொல்காப்பியம். இது 2,500 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தோன்றிய நூல்.

499. கேள்வி : மனிதன் 'திரு' நிரம்பியவனாக வாழ்வதற்கு வழி சொல்லும் தமிழ்நூல்கள் யாவை?

✧பதில்: அந்த வகையில் பட்டியல் இட்டு மாளாத அளவிற்குத் தமிழில் அருஞ்செல்வங்கள் உள்ளன. மேலும் அவரவர் சுவைக்கு ஏற்ப இந்தப் பட்டியலில் சிலவற்றைச் சேர்ப்பார்கள், அல்லது சிலவற்றை நீக்குவார்கள் அன்றோ?

'திரு' என்பதைத் தமது பெயருடனேயே சேர்த்துக்கொண்டிருக்கிற நூல்கள் ஐந்து உள்ளன.

அவை வருமாறு :

1.திருக்குறள், 2.திருமந்திரம், 3.திருவாசகம், 4.திருக்கோவை, 5.திருவருட்பா.

500. கேள்வி : 'அறுமுறை வாழ்த்து' என்றால் என்ன?

✧பதில்: முனிவர், அந்தணர், பசுக்கூட்டம், மழை, அரசன், உலகம் ஆகிய இந்த ஆறையும் வாழ்த்திக் கூறுவதற்கு அறுமுறை வாழ்த்து என்று பெயர்.

501. கேள்வி : 'நன்னெறி' என்றால் என்ன?

✧பதில்: நல்ல வழி என்று அர்த்தம். நன்னெறி என்பது, சிவபெருமானை முழுமுதற் பொருளாகக் கொண்ட சைவ சமயத்தையும் குறிக்கும். நன்னெறி என்று ஒரு நூலும் உண்டு.

502. கேள்வி : தெய்வச் சிலை, தெய்வப் படிமம் - இவை இரண்டுக்கும் பொருள் ஒன்றுதானே?

✧பதில்: கல்லில் வடிப்பது சிலை, உலோகத்திலானது படிமம்.

503. கேள்வி : சுவாமி உருவம் பதித்த மோதிரம் கைவிரலில் போட்டுக்கொள்ளலாமா? சாப்பிடும்போது எச்சில் முதலியன அதில் படலாமா? அது தோஷமல்லவா?

✧பதில்: தோஷம்தான்.

504. கேள்வி : உண்ணும் உணவைப் பொறுத்து நம்முடைய குணங்களும் அமைய முடியுமா?

✧பதில்: உணவைப் பொறுத்து உடலில் இயல்பு அமைவதும், அதைப் பொறுத்து மனதில் இயல்பு மாறுவதும் உண்மையே ஆகும்.

505. கேள்வி : மகாகவி காளிதாசன், விக்கிரமாதித்தனின் அவையில் இருந்தவர் என்பது சரியா, தவறா?

✧பதில்: போஜராஜனின் அரசவையில் காளிதாசன் இருந்தார் என்று சிலர் கருதுகிறார்கள். இது முதலாவது கருத்து.

விக்கிரமாதித்தனின் அவையில் இருந்தவர் காளிதாசன் என்று கருதுபவர்களும் உண்டு. இது இரண்டாவது கருத்து.

506. கேள்வி : மன்மதனிடமுள்ள மலர்க்கணைகளுக்கு உரிய மலர்களின் பெயர்கள் யாவை?

✧பதில்: அரவிந்தம், நீலோத்பலம், அசோகம், மாம்பூ, ஜாதிமல்லிகை.

507. கேள்வி : ‘சம்சாரம்’ என்றால் என்ன?

✧பதில்: ‘மனைவி’ என்ற கருத்தில் கூட ‘சம்சாரம்’ என்ற சொல்லைச் சிலர் பயன்படுத்துகிறார்கள். ஆனால் ‘சம்சாரம்’ என்ற சம்ஸ்கிருதச் சொல்லுக்குப் ‘பிறவிச்சுழல்’ என்றுதான் அர்த்தம்.

“சம்சாரம் ஸாகரம் துக்கம்-பிறவிச்சுழல் பெரிதும் துன்பமானது” என்று ஒரு வசனம் கூறுகிறது.

508. கேள்வி : பஞ்சாமிர்தம் செய்வதற்கு, அதில் என்ன என்ன பொருள்களைச் சேர்க்க வேண்டும்?

✧பதில்: வாழைப்பழம், கற்கண்டு, ஏலக்காய், நெய், தேன் ஆகிய ஐந்து பொருள்கள் சேர்ந்தது பஞ்சாமிர்தம்.

509. கேள்வி : ‘ஒளியுடம்பு’ என்றால் என்ன?

✧பதில்: சத்துவம், ரஜஸ், தமஸ் ஆகிய மூன்றும் பிரகிருதியினுடையவை. இதையே ‘முக்குண மயமானது மாயை’ என்றும் சொல்வதுண்டு. பிரகிருதி,

மாயை ஆகியன ஒரே பொருளைத் தரும் இரு வேறு சொற்களாகும்.

ஸ்ரீமந் நாராயணன் திருவருளால் உடலை உகுத்த பின்பு முக்தி பெறுவதற்குத் தகுதி வாய்ந்த ஜீவன்கள், வைகுண்டம் செல்கிறார்கள். அவ்விதம் வைகுண்டத்திலுள்ள ஜீவன்கள் பெற்றிருக்கும் உடல், சுத்தசத்துவ குணத்தால் ஆனது என்று சொல்லப்படுகிறது. சுத்தசத்துவ குணத்தால் ஆன இந்த உடலை, திவ்ய சரீரம் (தெய்விக உடல்) என்றும், அப்ராகிருத சரீரம் என்றும் கூறுவர். அப்ராகிருத சரீரம் என்றால் பிரகிருதியின் சம்பந்தமற்ற உடல் (சத்துவம், ரஜஸ், தமஸ் ஆகிய முக்குணங்களின் தொடர்பு இல்லாதது) என்று பொருள்.

சுத்தசத்துவ தேகம், திவ்ய சரீரம், அப்ராகிருத சரீரம் என்று சொல்லப்படுவதே 'ஒளியுடம்பு' என்றும் கூறப்படுகிறது என்று நினைக்கிறேன்.

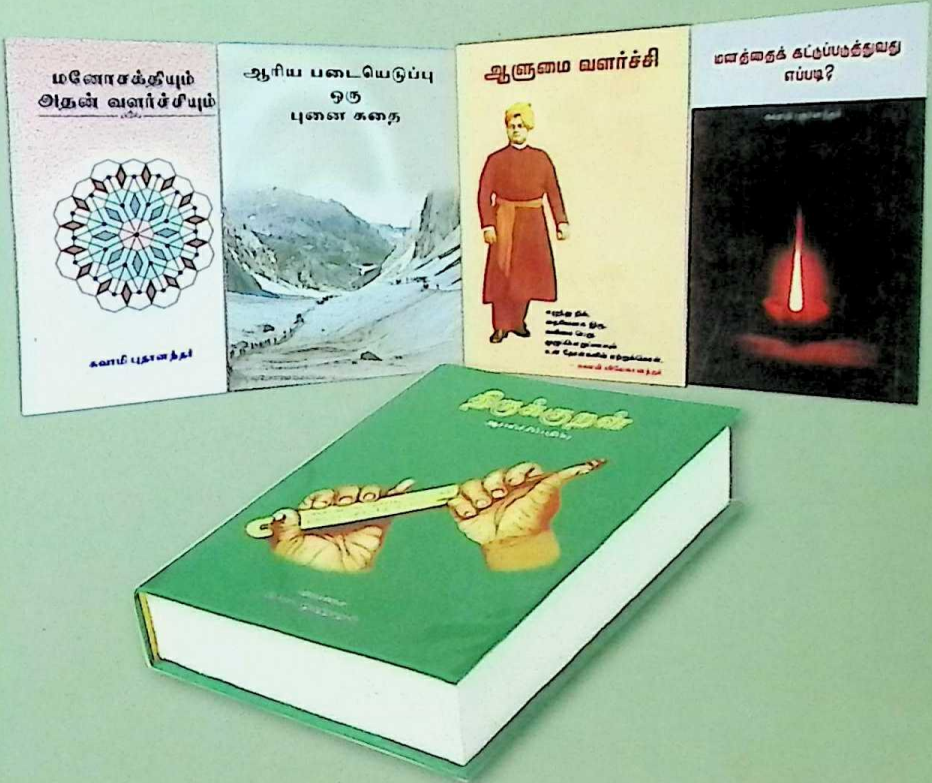
510. கேள்வி : உங்களிடம் கேட்கப்படும் ஆன்மிகக் கேள்விகளுக்கு நீங்கள் சரியாகப் பதில் சொல்கிறீர்கள், சரியாகப் பதில் சொல்லவில்லை - இந்த இரண்டில் எது சரி?

✧பதில்: இறைவன் எனக்கு இட்ட கட்டளையை, ஏதோ என்னால் இயன்ற மட்டில் செய்ய முயற்சிக்கிறேன் என்பதே சரி.

எமது வெளியீடுகளில் சில. . .

1. மனோசக்தியும் அதன் வளர்ச்சியும்	10.00
2. ஆரிய படைபெடுப்பு - ஒரு புனை கதை	30.00
3. ஆளுமை வளர்ச்சி - சுவாமி விவேகானந்தர்	12.00
4. மனத்தைக் கட்டுப்படுத்துவது எப்படி?	15.00
5. திருக்குறள் - ஆராய்ச்சிப் பதிப்பு - கி.வா. ஜகந்நாதன்	400.00

ராமகிருஷ்ண மிஷன் வித்யாலயம், கோவை-20.